

கணபதிமேரம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

கட்டவளக்கொத்து.

இதில்,

சிவப்பிரகாசக்கட்டளை, திருவரலவாய்க்கட்டளை, திருமூலநாயனார் தத்துவக்கட்டளை, ஞானக்கட்டளை, நானாஃவவாதக்கட்டளை

இவைகளை முன்னர் அச்சிட்டப்பிரதி

களில் விடப்பட்டவைகளை இப்போது சில ஏட்டுப்பிரதிகளைக்கொண்டு ஆராய்ச்சிசெய்துசேர்க்கவேண்டுவனவற்றைச் சேர்த்தச்சிட்டிருப்பதுடன்

சித்தாந்தக்கட்டளையும்

அச்சிட்டிருக்கின்றன.

இஃது,

சிதம்பரம்-காரியம்

குருசாமிநாயக்தாவர்களால்

சென்னை :

மனோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடத்திற்

பதிப்பிக்கப்பட்டன.

1894.

1894

உ
கணபதிதுணை.

பிரகடனம்:

இதனால் பக்திமாண்கள் முதலிய யாவருக்குந்தெரியப்
படுத்தவது யாதெனில்:— சிவப்பிரகாசக்கட்டளை, திருவ
லவாய்க்கட்டளை, திருமூலநாயனார் தத்துவக்கட்டளை, ஞ
னக்கட்டளை, நானுசீவவாதக்கட்டளை, சித்தார்த்தக்கட்டளை
இவ்வாறையும் தக்கவிதவாண்களைக்கொண்டு இன்னம்சேர்
கவேண்டிய ஹம்சங்களில் சிலவற்றைச்சேர்த்தும் ஆர
சிசெய்தும், கட்டளைக்கொத்தெனப் பெயர்கொடுத்து
குமதிக்கத்தகுந்த கடிதத்திலச்சிடப்பட்டிருக்கிறதும் தவி
ஸ்ரீராமருக்கு வதிஷ்டமகாமுனிவர் உபதேசித்தருளிய வப
லராமாயனவசனமென்னும் ஞானவாதிஷ்டவசனம் கிளை
ஸ் உயர்ந்தகடிதத்திலச்சிட்டிருக்கின்றது. வேண்டியவர்கள்
சென்னை, மகோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடத்திலும், சிதம்
பரம் மேல்கோபுரவீதி மண்டபத்தில் வைத்திருக்கும்
ம-ந-ந-ஸ்ரீ, கொண்ணூர் - மாணிக்கமுதலியார். புத்தகவா
ப்பிலும் விலைகொடுத்து வாங்கிக்கொள்ளலாம்.

ஞானவாதிஷ்டவசனம்
ஆப்பவுண்டுபுத்தகம்-க-க்கு
ஷ்ட கலிக்காபுல்பவுண்டு
புத்தகம்—க-க்கு

க-ச-0

க-அ-0

இப்படிக்கு,

கொ-உலோகநாதமுதலியார்,
உஅ; சீரங்கப்பட்டணம் சுப்பிரமணியமுதலியார்தி.
சென்னை.

டலை

கா
கு
உ
வே
ப

உ
திருச்சிற்றம்பலம் நஷன்

உதிவப்பிரகாசக்கடிகின் டவன்

முதலன் கம்-தத்துவநாமம்.

உண்ணிலைக்கருவிகள்.

தங்களாவன.

பிருதுவி

அப்பு

தேயு

வாயு

ஆகாசம்-ஆ-ரு.

ஞானேந்திரியங்களாவன

சுரோத்திரம்

துவக்கு

சகசு

சிங்ஜவை

ஆக்கிராணம் ஆ-ரு.

தன்மாத்திகைகளாவன.

சத்தம்

பரிசம்

ரூபம்

ரசம்

கந்தம் ஆ-ரு.

கருமேந்திரியங்களாவன.

வாக்கு

பாதம்

பாணி

பாயு

உபஸ்தம் ஆ-ரு.

அந்தக்கரணங்களாவன.

மனம்

புத்தி

அகங்காரம்

சித்தம் ஆ-ச.

ஆக ஆத்துமதத்துவம் உச

இதற்கு-ஆன்ம தத்து

வமென்றும், அசுத்ததத்

துவமென்றும், பேரக்கி

காண்டமென்றும் பெபர்.

வித்தியா தத்துவங்க
ளாவன.

காலம்
நியதி
கலை
வித்தை
இராகம்
புருடன்
மாயை ஆ-எ

இதற்குவித்தியா தத்து
வமென்றுஞ், சுத்தாசத்
ததத்துவமென்றும், போ
ககாண்ட மென்றும், பெ
யர்.

சிவதத்துவங்களாவன.
சுத்தவித்தை
நசுவரம்
சாதாக்கியம், சத்தி,
சிவம் ஆ-ரு.

இதற்குச் சிவதத்துவ
மென்றும், சுத்ததத்துவ
மென்றும், பிரேரககாண்
டமென்றும் பெயர் இ
வை-ந-சு-ம். உண்ணிலை
க்கருவிகள்.

புறநிலைக் கருவ
பிருதுவியின் கூ

மயிர்
எனும்பு
தோல்
நரம்பு
தசை ஆ-ரு.
அப்புவின்கூறு.

ஒடுநீர்
உதிரம்
சுக்கிலம்
மூளை
மச்சை ஆ-ரு-
தேயுவின்கூறு.

ஆகாரம்
நித்திரை
பயம்
மைதுனம்
சோம்பல் ஆ-ரு-
வாயுவின்கூறு.

ஓடல்
நடத்தல்
நிற்றல்
இருத்தல்
கிடத்தல் ஆ-ரு:

ஆகாசத்தின் கூறு.

காமம்

குரோதம்

உலோபம்

மோகம்

மதம் ஆ. ௩.

ஆகப் பூதகாரியம்-௨௩.

தசவாயுக்களாவன.

பிராணன்

அபானன்

உதானன்

வியானன்

சுமானன்

நாகன்

கூர்மன்

கிரிகரன்

தேவதத்தன்

தனஞ்சயன் ஆ. ௪.

தசநாடிகளாவன.

இடை

பிங்கலை

சுழுமுனை

காந்தாரி

அத்தி

சிசுவை

அலம்புடை

புருஷன், குகு

சங்கினி ஆ. ௫.

வசனாதிக்களாவன.

வசனம்

கமனம்

தானம்

விசர்க்கம்

ஆனந்தம் ஆ. ௬.

வாக்குகளாவன.

சூக்குமை

பைசந்தி

மத்திமை

வைகரி ஆ. ௭.

குணங்களாவன.

சத்துவம்

ரசசு-தமசு ஆ. ௮.

அகங்காரங்களாவன.

தைசதாகங்காரம்

வைகாரிகாகங்காரம்

பௌதாதிகாகங்காரம்

ஆ. ௯.

ஆகத்தத்துவம் தொ
ண் ணூற்றூறு.

இரண்டாமங்கம்.

தத்துவத்தோற்றமு மொடுக்கமும்வருமாறு.

பரமசிவனுடைய பராசத்தியருளினாலே குடிசையிலே நாதந்தோன்றும் ; நாதத்திலே விந்துதோன்றும் ; விந்துவிலேசாதாகியந்தோன்றும் ; சாதாக்கியத்திலே மகேசுவரந்தோன்றும். மகேசுவரத்திலே சுத்தவித்தை தோன்றும் இவையெந்தினுள் முன் சொன்ன விந்துவிலே நாலுவாக்கும், ஐம்பத்தோரக்ஷரமும், எண்பத்தொருபதமும், இருநூற்றிருபத்து நான்குபுவனமும், சப்தகோடி மஹாமந்திரமும், சகலசாஸ்திரமும், விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகலருக்குத்தனுகரண புவனபோகங்களும், சரியை கிரியையோகங்களினின்றோர்க்குச் சாலோக சாமீப சாரூபமென்னும் பதமுத்திகளும், பஞ்சகலைகளும் தோன்றும். இவைகள் சுத்தமாயையின் தோற்றமென்றறிக.

இனி அனந்ததேவ நாயனாரருளினாலே அசுத்தமாயையிலேநின்றாகாலமும், நியதியும், கலையும், தோன்றும். கலையிலே வித்தைதோன்றும் ; வித்தையிலே இராகங்கோன்றும்.

இனி உருத்திர தேவநாயனாரருளினாலே முன்னொன்னகலையிலே மூலப்பிரகிருதி தோன்றும் ; மூ

லப்பிரகிருதியிலேமுக்குணங்களுந்தோன்றும் ; முக்
குணகளுந்தோன்றாதுநின்றவிடம் அவ்வியக்கம் ; இ
ந்த அவ்வியக்கத்திலே சித்தமும், புத்தியும், தோன்
றும். புத்தியிலே அகங்காரந்தோன்றும். அதுதான்
யான் எனதென்றுவிகற்பித்துவரும் ; அதுதான் அக
ந்தைக்குவித்தாகும் ; அதுதான் தைசதாகங்காரமெ
ன்றும், வைகாரிகாகங்காரமென்றும், பௌதாதிகா
கங்காரமென்று முன்றுவிதமாயிருக்கும். தைசதாக
ங்காரத்திலே சத்துவகுணத்தினையுடைய மனமும்,
புத்தியும், இந்திரியங்களென்று பெயரையுடைய சு
ரோத்திராதிகளைந்துந்தோன்றும் ; வைகாரிகாகங்கா
ரத்திலே ரஜோகுணத்தினையுடைய கருமேந்திரியங்
களாகிய வாக்காதிகளைந்துந் தோன்றும் ; பௌதாதி
காகங்காரத்திலே தமோகுணத்தினையுடைய தன்
மாத்திரைகளாகிய சப்தாதிகளைந்துந்தோன்றும் ; ச
ப்தத்திலே ஆகாசந்தோன்றும் ; பரிசுத்திலே வாயு
தோன்றும் ; ரூபத்திலேதேயுதோன்றும் ; ரசத்திலே
அப்புதோன்றும் ; கந்தத்திலே பிருதுவிதோன்றும் ;
ஒடுங்குங்காலத்துத் தோன்றின வடைவே யொடுங்
கும்.

மூ ன் ரு ம ன் க ம்.

தத்துவகுணங்கள்.

பிருதுவி உரத்துத்தரிக்கும், அப்புருளிர்ந்து பத
ஞ்செய்யும், தேயுசுட்டொன்று விக்கும், வாயுசலித்
தெவையுந்திரட்டும், ஆகாசம் நிரந்தரமாயிடங்கொ
டுக்கும், சுரோத்திரஞ்சப்தத்தையறியும், துவக்குஸ்ப
ரிசத்தைபறியும், சக்ஷுருபத்தையும், சிங்ஷுவைரசத்
தையறியும், ஆக்கிராணங்கந்தத்தையறியும், வாக்கு
வசனிக்கும், பாதங் கமனம்பண்ணும், பாணியிடுத
லு மேற்றலுஞ்செய்யும், பாயுமலவிசர்க்கத்தைச் செ
ய்யும், உபஸ்தம் ஆனந்திக்கும், மனம்பற்றும், புத்
திநிச்சயிக்கும், அகங்காரமெழுந்திருக்கும், சித்தஞ்
சிந்திக்கும், காலம்செல்காலம், நிகழ்காலம், எதிர்கா
லமெனமூன்றும். நியதிகருமத்தை நிச்சயம்பண்ணு
ம், கலை ஆணவத்தைச்சிறிது நீக்கும், வித்தை அறி
வையெழுப்பும், இராகம்பெற்றதைச்சிறிதாக்கிப்பெ
ருத்திலே யிச்சையுண்டாக்கும், புருடன் விடையத்
திலே அழுத்துவிக்கும், மாயைமயக்கும், சுத்தவித்
தை ஞானமேறிக்கிரியை குறைந்திருக்கும், ஈசுவர
தத்துவம் ஞானங்குறைந்து கிரியையேறியிருக்கும்,

சாதாக்கிய தத்துவம் ஞானமும் கிரியையுமொத்திருக்கும், சத்திதத்துவம் கிரியையாயிருக்கும், சிவதத்துவம் ஞானமாயிருக்கும், சிவதத்துவம் சிவனுக்கிடம், நாதமென்றுபெயர். சத்திதத்துவம் காருணணியத்துக்கிடம், விந்துவென்றுபெயர். சதாக்கியதத்துவம் அனுக்கிரகத்துக்கிடம், சதாசிவமென்றுபெயர். ஈசுவரதத்துவம் திரோபவத்துக்கிடம், மகேசுவரமென்றுபெயர். சுத்தவித்தை சங்காரத்துக்கிடம், உருத்திர மென்றுபெயர்.

நா ன் கா ம ன் க ம்.

அவஸ்தைதரிசனம்

கீழாலவஸ்தை.

இவற்றுடனே கூடிநின்று ஆத்மாபுசிக்கும் அவதாரத்திலுணர்த்து முறைமை யெங்ஙனமென்னில்?

கீழாலவஸ்தை-டு, மேலாலவஸ்தை-டு, சுத்தாவஸ்தை-டு, இந்தக்கேவல சகலசுத்த மூன்றிற்காரியாவஸ்தை-உடு, காரணாவஸ்தை-ஈ. ஆக அவஸ்தையு. இதில் கீழாலவஸ்தைக்குத் தத்துவம் - உடு, மேலாலவஸ்தைக்குத் தத்துவம்-ஈசு. அவையெப்ப

டியென்னில், கீழாலவத்தையாவன சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீதம் ஆகிய-ரு-க்கு அகக்கருவி முப்பத்தாறில் பூதங்களைந்துங் கலாதிக லாறுஞ்சிவதத்துவம் ஐந்தும் ஆகியபதினாழ்கழித் து மற்றவையுடனே புறக்கருவியறுபதில் வாயுக்கள் பத்தும் வசனாதிகளைந்தும் ஆகிய-யரு-ம் கூட்டவே ண்டும். இவற்றைக்கூட்டவேண்டுவானேன், அவற் றைக்கழிக்க வேண்டுவானே னெனில், அவஸ்தைக் குநிற்குங் கருவிகள் கூட்டப்பட்டு நில்லாக்கருவிகள் கழிக்கப்பட்டன.

ஆத்மா ஞானேந்திரியங்களைந்தும், கருமேந்திரிய ங்களைந்தும், தன்மாத்திரைகளைந்தும், அந்தக்கண நான்கும், உள்ளமொன்றும், வாயுக்கள் பத்தும், வசனா திகளைந்தும் ஆகிய-ரு- கருவிகளுடனே லலாடஸ்தானத்திலே நின்றவவதரம் சாக்கிரம்.

ஞானேந்திரியங்கள் - ரு-ம், கருமேந்திரியங்கள் - ரு-ம், ஆகிய-ய-ம், லலாடஸ்தானத்திலேநிற்க, மற்ற உரு-கருவிகளுடனே கண்டஸ்தானத்திலே நின்றவ வதரம் சொப்பனம்.

தன்மாத்திரைகளைந்துஞ்சித்தநீங்கலாக அந்தக்க ரணங்கள்-ரு-ம், பிராணவாயுநீங்கலாக வாயுக்கள்-சு-

ம் வசனாதிகள்-நு-ம், ஆகிய உல-கருவிகளும் கண்ட
ஸ்தானத்திலே நிற்கச்சித்தமும் பிராணவாயுவமுள்
ளமும் ஆகிய-ந-கருவிகளுடனே யிருதயஸ்தானத்
திலே நின்றவவதரஞ் சுழுத்தி.

சித்தமொன்றும் இருதயஸ்தானத்திலே நிற்கப்பி
ராணவாயுவும் உள்ளமும் ஆகிய யிரண்டுகருவிகளு
டனே நாபிஸ்தானத்திலேநின்ற அவதரந்துரியம்.

பிராணவாயுவொன்றும் நாபிஸ்தானத்திலே நிற்க
உள்ளமொன்றுடனே மூலாதாரத்திலே யடங்கின
வவதரந் துரியாதீதம். இப்படிக்கீழாலவஸ்தை
யைத்தரிசிக்க இங்கேவுள்ளமென்றது பிரகிருதியை
யெனக்கொள்க. இதற்குக் கேவலாவஸ்தை யென்
றும்பேர்.

மேலாலவஸ்தை.

மேலாலவஸ்தையாவன இப்படிக்கீழாலவஸ்தை
யைப் பொருந்தி அதீதப்பட்டுக்கிடக்கும் அவ
தரத்திலுணர்த்து முறைமை யெங்ஙன மென்னில்,
விளங்காநின்ற விந்துசத்தி ஆத்மாவுக்குள்ள கருமத்

துக்கீடாக வாக்குகளைத் தோற்றுவிக்கும்பொருட்டு
ஒருநாதத்தை யுண்டாக்கும்.

சூக்குமையென்னும்வாக்கு அந்தநாதமாகிய அறி
வுதானே வடிவாகவரும்.—பைசந்தி என்னும் வாக்
கு உந்திஸ்த்தானத்திலே பொருந்தி, வெவ்வேறாய்
வரும் அக்ஷரங்களினுடைய சொரூபங்கள்தோன்று
ம்முறைமை தெரியாதபடி மறைந்திருந்து மயில்முட்
டைக்குட் சலமானது புறம்பே மயிலினிறமாய் ரூபி
கரிக்கத் தக்கதாயிருந்தும், உள்ளேபஞ்சவர்னங்களு
ங்கூடி உருத்தெரியாமற் சலமயமாய்த்தோன்றினாற்
போலச் சித்தத்தினிடத்திலே நினைவு மாத்திரமாய்
நிற்கும்.—மத்திமை என்னும் வாக்கு பிராணவாயு
வோடுங்கூடி அக்ஷரங்களினுடைய சொரூபங்களை
ஒழுங்குபட நிறுத்திச் செவிக்குக்கேளாமல் உள்ள
றிவுமாய்த் தொனியுமுண்டாய்க் கண்டஸ் தானத்தி
லே முற்பட்டிவரும்.—வைகரி என்னும்வாக்கு பிரா
ணவாயுவோடுங் கூடிவந்து உதானவாயுவிலேயும் ப
ந்தித்துச் செவிப்புலனிடத்துக் கேட்கத்தக்கதாக நி
னைவிலுண்டான வசனத்தைச் சொல்லும்.

இங்குச்சொல்லப்பட்ட வாக்குகளுக்குஸ்தானமு
ம் வடிவுமாவன,—சூக்குமைக்கு ஸ்தானம் நாடியடி.

யும், வடிவுநாத தத்துவமுமாம். பைசந்திக்கு ஸ்தா
னம் உந்தியும், வடிவுபிராணவாயுவுமாம் மத்திமை
க்குஸ்த்தானம் நெஞ்சங்கண்டமும், வடிவு பிராண
வாயுவுமாம். வைகரிக்குஸ்தானம் நாக்கினடியும் வடி
வுதராணவாயுவும் உதானவாயுவுமாம். இந்தநான்கு
வாக்குந் தோன்றுகைக்குக் காரணமாயிருக்கின்ற ப
ஞ்சமையென்றொரு வாக்குண்டு ; அதற்குஸ்தானம்
மூலாதாரம், அதுபிரணவசொருபமாயிருக்கும். வாக்
குநான்குங் காரியப்படுமுறைமை அறிவித்தது. சிவ
தத்துவமுஞ் சத்திதத்துவமும் சூக்குமையைக் காரி
யப்படுத்தும். சாதாக்கியதத்துவம் பைசந்தியைக் கா
ரியப்படுத்தும். ஈசுவரதத்துவம் மத்திமையைக்காரி
யப்படுத்தும். சுத்தவித்தை வைகரியைக் காரியப்
படுத்தும்.

இப்படிவாக்கு நான்கினுமுணர்த்த உணர்ந்த ஆ
த்மா சகலாவஸ்தைப்பட்டு வருகிறதெப்படியென்னி
ல்.—கிரியாசத்தி சத்திதத்துவத்தை யெழுப்பச், ச
த்திதத்துவங் காலத்தையும் நியதியையுங் கலையை
யெழுப்பக், கலைதழற்போடி நீக்கினற்போல ஆண
வமலத்தைச் சிறிதேநீக்க, ஆத்மா கலையேவடிவாய்
ந் துரியத்திலே பிராணவாயுவைக் கூடிச்சுழுத்
தவன்.

இனிஞானசத்தி சுத்தவித்தையை யெழுப்ப, சுத்தவித்தை வித்தையையெழுப்ப, வித்தை ஆத்மாவுக் கறிவையெழுப்பும். இனியிச்சாசத்தி ஈசுவரதத்துவத்தையெழுப்ப, ஈசுவரதத்துவம் இராகதத்துவத்தையெழுப்ப, இராகதத்துவம் ஆத்மாவுக்கு இச்சையையெழுப்பும். இப்படி ஆத்மா இச்சாஞானக் கிரியா சொருபனாயிருக்கும். ஆத்மாவானது காலம் நியதி கலைவித்தை இராகம் இவ்வைந்துந்தனக்கு உடம்பாகக்கொண்டு இந்திரியங்களுடனே கூடிச்சத்தாதி விடையங்களைப் புதிக்கவருகிற அவதரத்தைப் புருடதத்துவமென்று சொல்லுவர். ஆதலால் ஆத்மாவுக்குப் பஞ்சகஞ்சுகனென்றுபேர்.

இப்படிப் புருடதத்துவமான அவதரத்திற்கிரியாசத்தி சாதாக்கியதத்துவத்தை யெழுப்ப, சாதாக்கியம் பிரகிருதியையெழுப்ப, பிரகிருதி குணரூபமாய் ஆத்மாவைக்கூட, ஆத்மாகுணமே வடிவாய்ப்போகத்துக்கேதுவான கருவிகளைக்கூடாநிற்கும். இப்படி ஆத்மாகருவிகளைக் கூடிச் சொப்பனஸ்தனாவன். சொப்பனஸ்தனை அவதரத்திலுணர்த்துமுறைமைபதினைந்து பிரகாரமாயிருக்கும். அவையெங்கனமென்னில்—அகங்காரம், புத்தி, மனம், சித்தம், உள்ளம், என்னும் தத்துவங்களை அகார-உகார-மகார

வீந்து நாதம் என்னும் அக்ஷரங்களெழுப்ப, அந்த அக்ஷரங்களைப்பிரமா-விஷ்ணு-உருத்திரன்-மஹேசுவரன்-சதாசிவனென்னும்-அதிதேவதைகளெழுப்ப, ஆத்மா இவையேவடிவாய்ச் சூக்ஷ்மதேகியாய்ச்சாக்கிரத்திற் புசிப்பதுபோலச் சொர்ப்பனத்திலும் ஐசிக்கும்.

இனி இவத்துடனே சாக்கிரஸ்தனாவன், சாக்கிரஸ்தனான அவதரத்திலுணர்ந்து முறைமை யென்னுனமென்னில்—ஆகாசமிடமாக நின்று சுரோத்திரத்தைப்பொருந்திச் சப்தத்தையறிந்தால் வாக்குவசனிக்கும். வாயுவினிடமாகநின்று துவக்கினைப்பொருந்திப் பரிசுத்தையறிந்தால் பாதங்கமனிக்கும் அக்கினியினிடமாக நின்று சக்ஷுவைப்பொருந்தி ரூபத்தையறிந்தால் பாணியிடுதலு மேற்றலுஞ் செய்யும். அப்புவினிடமாகநின்று சிங்நுவையைப்பொருந்திச் சத்தையறிந்தால் வாயுமலசலத்தைவிடும். பிருதுவினிடமாகநின்று ஆக்கிராணத்தைப் பொருந்திக்கந்தத்தையறிந்தால் உபஸ்தமானந்திக்கும். இப்படிக்காரியப்படுகிற அவதரத்தில் ஞானசத்தி சிவதத்துவத்தெயெழுப்பச், சிவதத்துவம் மாயையெழுப்ப, மாயைகுணரூபமாய் நின்று மும்மூன்றொன்பது குணங்களாலேயும் பேதிப்பித்துப் பொய்யைமெய்

யென்று மயக்காநிற்கும். குணங்களொன்பதாவன—
சத்துவத்திலே சத்துவம், சத்துவத்திலே ரஜசு, சத்
துவத்திலே தமசு,—ரஜசிலே ரஜசு, ரஜசிலே தமசு,
ரஜசிலே சத்துவம்.—தமசிலே தமசு, தமசிலே சத்
துவம், தமசிலே ரஜசு—என்பனவாம்; இதனாலே ஆ
த்மா சனன மரணப்பட்டுவரும். இதற்குச் சகலா
வஸ்தையென்றும் பெயர். இப்படி மேலாலவஸ்தை
யைத் தரிசிக்க.

சுத்தாவஸ்தை.

சுத்தாவஸ்தையாவன—கன்மவொப்பும் மலபரி
பாகமுமுண்டான அவதரத்திலே ஞானசாரியனா
லே ஞானதிபத்தைப்பெற்றுச் சிவனையும், ஆத்மா
வையும், பாசத்தையும், உணர்ந்து அருள்பெறும்
அவதரம் எங்ஙனமென்னிற் பூதங்களைத் தரிசிக்கவே
ஸ்தூலதேகமில்லையாம்; இந்திரியங்களைத் தரிசிக்க
கவே பூதங்களில்லையாம்; அந்தக்கரணங்களைத் தரி
சிக்கவே இந்திரியங்களில்லையாம்; கலாதிகளைத் தரி
சிக்கவே அந்தக்கரணங்களில்லையாம்; சுத்ததத்துவ
தகளைத் தரிசிக்கவே கலாதிகளில்லையாம்; அருளைத்
தரிசிக்கவே சுத்ததத்துவங்களில்லையாம்.

இதுநின்மலசாக்கிரம்-நின்மலசொப்பனம்-நின்மல
சுழுத்தி-நின்மலதுரியம்-நின்மலதுரியாதீதம்என -ரு
ஆம்.நின்மலசாக்கிரமாவதுபிரபஞ்சம்அறித்தியமென
த்தோன்றிஆசாரியரனுக்கிரகத்தினுலேபற்றுகப்புரு
ந்துபொறிபுலன்மேலிட்டபசுகரணங்கள்சிவகரணங்
களாயிருக்கை,-நின்மல சொப்பனமாவது-கண்டுகே
ட்டு-உண்டு உயிர்த்து-உற்றுப் பொருந்து வனமன
திலே கோசரியாம லிருக்கை,—நின்மல சுழுத்தியா
வது இந்தப்பேறு பெற்றோமென்னும் நிராசையி
னாலே பரிணாமத்தையடைகை.நி—ன்மலதுரியமாவ
து தனக்கின்பம்பிறந்த சம்பூரண திசையை யடை
கை.—நின்மலதுரியாதீதமாவது முன்சொல்லப்பட்ட
பேறு நான்கு மின்றிப்பேறாய்விடுகை- சம்பூரண
திசையிலே நீரிலேமுமுகினவனைப்போலவும்-நிறை
யவுண்டவனைப் போலவும் தானன்றிச் சுட்டன்றிச்
சொல்லப்படாது இதற்கு நின்மலாவஸ்தை யென்
றும்பெயர் இப்படிச் சுத்தாவஸ்தையைத் தரிசிக்க.

காரணாவஸ்தை.

காரணாவஸ்தையாவன,காரணகேவலமும்-காரண
சகலமும்,-காரணசுத்தமுமென கூ-ஆம். காரணகே

வலமாவது சர்வசங்காரகாலத்து ஆத்மாக்கள் அசு-
த்தமாயா காரணத்திலே யொடுங்கிச் சிருட்டிகாலம-
ளவும் ஆணவ * மலத்தாலே மறைப்புண்டு ஒன்று
மறியாமற் கிடக்குமவதரமென வறிக.—காரணசகல-
மாவது சிருஷ்டிதொடங்கிச் சர்வசங்காரம் வருமள-
வும் ஆத்மாக்கள் எண்பத்துநான்கு தூறியிரம்யோ-
னி பேதத்திலும் பிறந்திறந்து திரிகிறவவதர மென
வறிக.—காரணசுத்தமாவது இங்ஙனங்கேவல சகல-
ப்பட்டுப் பிறந்திறந்து திரியுமவதரத்து ஆணவமல-
பாகம்வந்து ஆத்மாக்களுக் கிருவினையொப்புஞ் சத்-
தினிபாதமு முண்டானவவதரத்துச்சிவன் ஆசாரிய-
மூர்த்தமாகவெழுந்தருளி இரட்சித்துத்தனது திரு-
வருளாலே ஞானத்தையுங் கடாக்கித்துப் பிராரத்த-
ந் தொலைந்தபின்பு தனதுபூரணநிலையோடுங் கூட்-
டிக்கொண்ட அவதரமெனவறிக.

த ச க ரி ய ம்.

தசகாரியமாவன. —தத்துவரூபம்-தத்துவதரிசன-
ம்-தத்துவசுத்தி-ஆத்மரூபம் ஆத்மதரிசனம்-ஆத்ம

* மலபேதங்களைச் சித்தாந்தக்கட்டளையிற் காண்க.

சுத்தி-சிவரூபம்-சிவதரிசனம்-சிவயோகம்-சிவபோகம்-என்பனவாம்.

தத்துவரூபமாவது அவற்றின் குணங்களைக் காண்கை.

தத்துவதரிசனமாவது அவை தன்னிடத்திலே நின்று சீவித்தமுறையைக்காண்கை.

தத்துவசுத்தியாவது அவைதனக்கு வேறென்ற நின்று நீங்குகை.

ஆத்மரூபமாவது ஆத்மா ஞானமென்னும் அறிவே வடிவெனவறிகை.

ஆத்மதரிசனமாவது தத்துவங்களையறிந்து நீங்கியிவற்றினின்று நீங்கினவறிவுநானெனவறிகை.

ஆத்மசுத்தியாவது பந்தமுத்தி யிரண்டிலுஞ் சிவனுபகரிக்கிறுரென்று தன்னுடைய சுதந்தர ஆனியையறிகை.

சிவரூபமாவது தத்துவமுப்பத்தாற்றிற்கும் அப்பாலாய் வாக்குமனோதீத கோசரமாய் ஞானமேவடிவாயிருப்பதெனவறிகை.

சிவதரிசனமாவது தத்துவமுப்பத்தாறையு மறிவித்துத் தரிசிப்பித்து நீங்கி இவற்றினின்று நீங்கிநிற்கும் ஆத்மாவையுந் தரிசிப்பித்து நிற்கின்ற ஞான

மெனவறிகை. சிவயோகமாவது இந்தஞானம் தன்னை விட்டு நீங்காதென்றறிந்துதான் அதுவாய்நிற்கை.

சிவபோகமாவது-தான் அந்தநேயத்திலே நின்ற முந்திச் சிவத்தைப்பெறுகை.

ஆத்மரூபமாவது — ஆத்மாவுக்கு ரூபஞ்சொல்லில் ஆத்மா இச்சாஞானக்கிரியாசொரூபமாயிருக்கும்.

ஆத்மாவுக்கு இச்சையாவது — விஷயங்களிலே சென்றுபற்றுதல்.

ஆத்மாவுக்கு ஞானமாவது.—இதுவிதா வென்று பகுத்தறிதல்.

ஆத்மாவுக்குக் கிரியையாவது.—சர்வத்தையும் தனது விடயமென்றுபற்றிநின்றுசெய்துகொள்ளுதல்.

ஆத்ம தரிசனமாவது — ஆத்மாவினுடைய இச்சாஞானக்கிரியையைத் தரிசிக்குமாறு சொல்லில் ஆத்மாவினுடைய இச்சை சீவிக்குமிடத்து அந்தக்காணங்களினிடமாக நின்றுசீவிக்கும்.

ஆத்மாவினுடைய ஞானஞ் சீவிக்குமிடத்து ஞானேந்திரியங்களினிடமாக நின்றுசீவிக்கும்.

ஆத்மாவினுடைய கிரியை சீவிக்குமிடத்துக் கருமேந்திரியங்களினிடமாகநின்று சீவிக்கும்.

இவைகள் அடுத்ததின் தன்மையாதலின் நெழுவிந்து தத்துவங்களைத் தானன்றென்றுகழித்து அரு

ளே தனுவாகப் பொருந்தித் தத்துவங்களையுந் தன்னையும் அந்த அருளையுந் தரிசிப்பது.

ஆத்மசுத்தியாவது.—ஆத்மசுத்தியைச் சொல்லுமிடத்துச்சிவனுலே தான் சர்வத்தையுமறியு முறைமையுங்கண்டு சிவன் ஆத்மாவுக்கு அறியுமுறைமைபுங்கொண்டா னென்பதுங்கண்டு சிவனுடைய ஞானசத்தியினுலே தன்னுடையஞானஞ் சீவிக்கு மென்றறிந்து தான்மலமுமாகாமல் சிவமுமாகாமல் நிற்கிறவிடம்.

சிவரூபமாவது.—சிவனுக்கு ரூபஞ்சொல்லில் சிவனு மிச்சாஞானக்கிரியாசொருடனாயிருப்பன்.

சிவனுக்கிச்சையாவது ஆத்மாக்களை முத்தியிலேயடைவிக்கவேண்டுமென்பதே. சிவனுக்கு ஞானமாவது-ஆத்மாக்கள் செய்யப்பட்ட அனாதிகருமங்களினேத்தையுந்திருவுளத் தடைத்திருத்தல்-சிவனுக்குக் கிரியையாவது ஆத்மாக்களுக்குக் கன்மசாம்பிபியம் பிறக்கும்படி அனாதியாய் வரப்பட்ட கருமங்களினேத்தையும் பக்வாபகருவமறிந்து கூட்டிப்பிசித்துத் தொலைப்பித்தருளுதல்.

சிவதரிசனமாவது.—தான்கருமம் புசிக்குமிடத்துச் சிவன்தனக்கு முன்னுவகையாகநின்று உபகரிப்

பன். அதெப்படியென்னில் அவன்-அவள்-அது-முன்னிலையாகநின்று உபகரிப்பன் இப்படி யுபகரிக்குமிடத்துத்தோன்றுகின்ற மூன்றுவகையுமொழிந்து அவையிடமாகநின்று சேஷ்டிப்பித்துத்தான் அக்கருமத்தைப்புசிக்குமிடத்துத் தன்னிடத்து மைறந்துநின்று இந்திரியங்களையுந் தன்னையுஞ் சேஷ்டிப்பித்துத் தனக்கு அந்தக்கருமம் ருசிக்கும்படிச்செய்து இடைவிடாமலூட்டுகிற தீவரத்தைப்பார்ப்பது.

சிவயோகமாவது அகண்டபரிபூரணமாகிய சிவத்துள்ளேயழுந்தி உள்ளும்புறமுமெண்ணுமற் சிவனையுள்ளபடி கண்டு யுணர்ந்திருப்பது.

சிவபோகமாவது பராசத்தியி னிடமாகநின்று அனுபவத்துடனே கலந்து சிவானுபவம்பிறக்கச் சிவனுடனே அக்கினிக்கு வெம்மைபோலவும்நீ ருக்குத் தண்மைபோலவுஞ் சிவத்திலே இரண்டற வழுந்துவது.

சிவப்பிரகாசக்கட்டளை

முற்றுப்பெற்றது.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

திருவாலவாய்க்கட்டவள.

நூ ன் மு க ம்.

காப்பு.

நேரிசை-வெண்பா.

கைக்குலவுஞானக் களிதேமுகக் கட்டகடத்து
மெய்க்குலவுஞ்சித்தி விநாயகா -பொய்க்குலவா
மட்டளவி லாதசிவம் வாய்த்ததிரு வாலவாய்க்
கட்டளைக்குன் றுட்டுணையே காப்பு.

நூ ல்.

பதி பசு பாசம், இம்முன்றும் அநாதி நித்
தியம்.

முதலாவது

ப தி இ ல க் க ண ம்.

பதியாவது,—ஒன்றாய், பரிபூரணமாய், அறிவு
க்கறிவாய், நின்மலமாய், உயிருக்குயிராய், குறியுக்கு

ணமுயில்லாததாய், அருவும் உருவும் அருவுருவமுமாய் இவை அல்லாததுமாய், அகண்டிதமாய், ஆந்தமாய் விளங்குவது.

இங்ஙனம் விளங்குகிற பரமசிவமும், பராசத்தி ஆதிசத்தி இச்சாசத்தி ஞானசத்தி கிரியாசத்தி என்னும் பஞ்சசத்திகளாகிய அருளும், பின்னயின்றிச் சூரியனுங் கிரணமும்போல ஒன்றாயிருக்கும்.

இவ்வாறிருக்கிற பரமசிவம் ஆன்மாக்களை இரட்சிக்கும்பொருட்டு, அருவமாகிய சிவம் சத்தி நாதம் விந்து நான்கும், அருவுருவமாகிய சதாசிவம் ஒன்றும், உருவமாகியமகேச்சுரன் உருத்திரன் இருவரும், இவர்கள் அதிகாரத்தால் நடக்கும் பிரமவிஷ்ணுக்கள் இருவரும் ஆக ஒன்பதுமூர்த்திகளுமாய், * உபாதானத் திரயங்களைக்கொண்டு, சிருட்டித்தும் திதித்தும் சங்கரித்தும் திரோபவித்தும் அதுக்கிரகித்தும் இங்ஙனம் பஞ்சகிருத்தியங்களைச் செய்யாநிற்கும். எங்ஙனஞ்செய்யுமெனின். தன்மை முன்னிலை படர்க்கையாக நின்றியற்றும்.

* உபாதானத்திரயமாவது, சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை, சுத்தாசுத்தமாயை ஆகிய முதற்காரணங்கள் மூன்று.

இவற்றுள் தன்மையாவது,—பரிபூரணமா யிருக்கை. முன்னிலையாவது,—இச்சாளுனக்கிரியைகளா யிருக்கை. படர்க்கையாவது,—மனம், புத்தி, அகக் காரம், சித்தம், உள்ளம் ஆக-௫. பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன், மகேச்சுரன், சதாசிவம் ஆக-௫. ஆகிய பதினைந்து பிரகாரமா யிருக்கை.

பிரபஞ்சம் இவ்விடங்களில் எவ்வாறு காரியப்படும் எனின், இவற்றுள்கரணங்களை அக்கரங்கள் செலுத்த, அக்கரங்களை மூர்த்திகள்செலுத்த, மூர்த்திகளை இச்சாளுனக் கிரியைகள்செலுத்த, இங்ஙனம் காரியப்படும். இவ்வாறு பிரபஞ்சத்தைக் காரியப்படுத்து கையிலேயும் அந்தச்சிவம் அதிற் றுக்கற்று நிற்கும்.

பதியிலக்கணம் - முற்றிற்று.

இரண்டாவது

பசு இலக்கணம்.

ஆன்மாக்களாவார் விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், சகலர் எனமூவகைப்படுவர்.

விஞ்ஞானகலர்.

விஞ்ஞானகலர் அஷ்டவித்தியேசுரர், அணுசதா சிவர், சத்தகோடி மகாமந்திரராம் இவர்கள் ஆணவ மலமொன்றே உடையவர்கள், இவர்களுக்குச் சுத்த மாயாதத்துவம் தனுகரணபுவன போகமாயிருக்கும் இவர்களில் பக்குவர்க்குப்பரமசிவம் அநுக்கிரகிக்கு முறைமையாவது அநிவினின்றும் திருவரு ஞதிப்பி த்து ஆணவமலத்தைப்போக்கி யிரட்சிப்பதாம்.

பிரளயாகலர்.

பிரளயாகலர் நூற்றுப்பதினெட்டு உருத்திரர்க ளும் புவனகர்த்தர்களுமா யிருப்பர். இவர்கள் ஆண வம்கன்மம் ஆகிய இரண்டு மலமுடையவர்கள் இவ ர்களுக்கு அசுத்தமாயாதத்துவம் தனுகரணபுவன போகமாயிருக்கும். இவர்களில் பக்குவர்க்கு அநுக் கிரகிக்கு முறைமையாவது அந்தப்பரமசிவம் மான் மழு சதார்ப்புயகாளகண்டம் திரிநேத்திரங்களோடு திருமேனி கொண்டெழுந்தருளி இரு மலத்தைப் போக்கி யிரட்சிப்பதாம்.

ச க ல ர்.

சகலர், பிரமா விஷ்ணுமுதல் கிருமியீராகவுள்ளார். இவர்கள் ஆணவம் கன்மம் மாயை ஆகியமூன்று

மலமுடையவர்கள். இவர்களுக்குப் பிரகிருதி தத்துவம் ததுகரண புவன போகமாயிருக்கும்.

இவற்றுள்ததுவாவது.—சராயுசம், அண்டசம், சுவேதசம், உற்பிசம், ஆகியநால்வகை யோனிகளிலும்பிறப்பதாய், தேவர்பதினொரு தூரூயிரமும், மானிடர் ஒன்பதுதூரூயிரமும், தாவரம் பத்தொன்பதுதூரூயிரமும், மிருகம்பத்துதூரூயிரமும், பறவை பத்துதூரூயிரமும், நீர்வாழ்வன பத்துதூரூயிரமும், ஊர்வன பதினைந்துதூரூயிரமும் ஆகிய எழுவகைத்தோற்றத்திலும் எண்பத்துநான்கு லட்சயோனிபேதமாயிருக்கும். அத்தது தூலமாகவும், சூக்குமமாகவும், காரணமாகவும் இருக்கும். அவைகளுக்கு ஆயுசு ஈண்ணமுதலாக அநேகமுள்.

கரணமாவது,—அத்ததுவுக்கேற்ற நானாவிதங்களாயிருக்கும்.

புவனமாவது.—இருதூற்றிருபத்து நான்கிலுமுள்ள ஊரும், நாடும், தேயமுமாய்ப் புண்ணிய கன்மமுடையவர்களுக்குச்சுவர்க்காதி பதங்களுமாயிருக்கும்.

போகமாவது.—அவரவர் கன்மத்துக்கேதுவான உண்பன, நின்பன, குடிப்பன, கடிப்பன, நக்குவன, விழுங்குவன, உடுப்பன, முடிப்பன, பூண்பன, பூசு

உஅ திருவால்வாய்க்கட்டளை.

வன, கொடுப்பன, வாங்குவன, காண்பன, கேட்பன, நடப்பன, படுப்பன, பெண்டு, பிள்ளை, சுற்றம், பொன், மணி இவைமுதலிய பிரபஞ்சமாயிருக்கும்.

இனி இவர்களுக்கு மதேகத்தைப் பொருந்திக்கண் மத்துக்கீடாகிய ஸ்தூலதேகமெடுத்து, எடுத்ததேகமே தானாய்ப் புண்ணியபாவங்களை ஆர்ச்சித்துச் சுவர்க்க நரகங்களிலே போக்குவரத்து உடைத்தாயிருப்பார்.

இவர்களில் பக்குவர்க்கு அதுக்கிரகிக்கு முறைமை எங்ஙனமெனின்? மலபரிபாகம் வந்தவிடத்து இருவினை யொப்புபிறக்கும். அப்பொழுது முன்செய்தசிவபுண்ணியம் வந்தெய்த அப்பரமசிவம் மாணைகாட்டி மாணைப்பிடிப்பதுபோல, ஞானசாரிய மூர்த்தமாய், மான், மழு, காளகண்ட, திரிநேத்திர, மொழித்துமானிடச்சட்டைசாத்தி, இவனது ஊரும், பேரும், உருவும், ஒழிக்கவேண்டி, ஊரும், பேரும், உருவுங்கொண்டெழுந்தருளி, மந்ததரம், மந்தம், தீவரம், தீவரதரம் என்னும் சத்திநிபாதத்தன்மையுணர்ந்து, சமயதீகை பண்ணிச் சரியை யதுட்டிப்பித்து, விசேஷ தீகைபண்ணிக் கிரியாயோகங்களை அதுட்டிப்பித்து நிருவாண தீகைபண்ணி ஞான மனுக்

கிரகித்து மல மாயாதி கன்மங்களைநீக்கி மோட்சத்
தைக்கொடுக்கும்.

ஆன்மாக்களின் பரியாய நாமங்களாவன : பசு, சீ
வன், புருடன், புமான், தேகி, கிஞ்சிக்யன், சுதந்தர
வீனன், பரதந்திரன், அகர்த்தா, அணு, அறியாத
வன், உள்ளம், சைதன்யன், பிரகிருதி, புத்தி, பிரா
ணன், சதசத்து, புட்கலன் முதலியன.

மூவகை ஆன்மபேதமுஞ் சரீரத்தையடைந்துகா
ரியப்படு முறைமையும் அநுக்கிரகம் பெறு முறை
வமயுங் கண்டுகொள்க.

பசுவிலக்கணம்-முற்றிற்று.

மூன்றாவது

பாச இலக்சணம்.

பாசமாவது.—ஆன்மாக்களுக்கு 'அநாதியிலேயே
பந்தமாயிருக்கிற ஆணவம், கன்மம், சுத்தமாயை,
அசுத்தமாயை, திரோதாயி என ஐவகைப்படும்.

ஆணவம்.

இவற்றுள் ஆணவமாவது,—ஒன்றாய், பரிபாகத்
திலே நீங்குஞ் சத்தியையுடையதாய், மூலமாய், இ

ருளுமொளியென்ன * இரண்டதாய், வியாபகமாய், சிவத்தையும் ஆன்மாவையும் பாசத்தையும் தெரியவொட்டாமல், செம்பிற்களிம்பு போலவும் அரிசியிற்நவிடுபோலவும் தண்ணீரில் உப்புபோலவும் ஆன்மாவை இரண்டறக்கலந்து இச்சாஞானக் கிரியைகள் முழுவதையு மறையாநிற்கும்.

க ன் ம ம்.

கன்மமாவது:—வியாபகமாய், அவ்வள் வணுக்கள் தோறும் வெவ்வேறாய், மனோவாக்குக் காயங்களினுலநிற்கும் அநியாமலு மியற்றுவதனால் வந்தேறுகிற புண்ணியபாவங்களாய், சுகதுக்கங்களைப் பண்ணுவதாய், இதாகிதங்களினாலாவதாய், அதுபவித்தாலன்றித் தீராததாய், ஒன்றாலொன் றழிக்கப்படாததாய், விதிப்படி பரிகாரஞ்செய்யின் நீங்குவதாய், நெல்லு குள் முளைபோல ஆன்மாவிற் பற்றியிருப்பதாய், சங்கிலிபோலத் தொடர்ச்சியாய், அழிந்தும் ஆகியும்வருவதாய், பிரவாகத்து அலைபோல்வதாய், சிருட்டிகாலத்தே காரியப்படுவதாயிருக்கும்.

* ஆன்மசிற்சத்தியை மறைத்தலால் இருளும் பிரகாசமென்று சொல்லும்படி மிகக் கறத்துள்ளது ஆணவமலம் எனப்பொருள்.

இந்தக்கன்மம், சஞ்சிதம், பிராரத்தம், ஆகாமியம்
எனமூவகையாம்.

ச ஞ் சி த ம்.

இவற்றுள்சஞ்சிதமாவது, - அநாதிதொட்டுச்சனன
ங்கள்தோறு மார்ச்சித்த வினைபுசித்து விஞ்சியதாகி
ய * ஆறு அத்துவாக்களிலுங் கட்டுப்பட்டிருக்கிற
புண்ணியபாவங்களா யிருக்கும்.

பிராரத்தம்.

பிராரத்தமாவது. — இந்தச் சஞ்சிதத்திற் சிறிதுபு
சிக்கப் பாகப்பட்டவினை ஒருசரீரத்தை யெடுப்பித்
துச் சாதியாயுள்போகங்களைக் கொடுக்கும்.

ஆ கா மி ய ம்.

ஆகாமியமாவது. — பிராரத்தம் புசிக்குமிடத்து வ
ந்தேறுகிற புண்ணியபாவங்களா யிருக்கும்.

தி ரோ தா யி.

இனித் திரோதாயியாவது. — நான்கு மலங்களின்
காரியங்களையேவி ஆன்மாக்களுக்குப் பிரபஞ்சமாகி
யபொய்யை மெய்யென்று ருசிப்பித்துநிற்கும் அத
னால் அதைப் பாசமென்றுஞ் சொல்லுவர்.

* அத்துவா ஆறாவன, மத்திராத்துவா, பதாத்துவா, வர்
ணத்துவா, புவனத்துவா, தத்துவாத்துவா, கலாத்துவா,
என்பனவாம்.

சு த் த ம ல யை.

சுத்த மாலையாவது.—விஞ்ஞான கலருக்கும் பி
ரளயா கலருக்கும் ததுகரணபுவன போகமாய் இ
ருக்கும்.

அ சு த் த ம ல யை.

அசுத்தமாலையாவது.—சகலருக்குத் ததுகரண
புவன போகங்களாயிருக்கும்.

தத்துவங்கள் தோன்றுமுறைமை

இவ்விருவகை மாலையிலும் தத்துவங்கள் தோன்
றுமுறைமை எங்ஙனமெனின்? பரமசிவனுடைய ப
ராசத்தியருளினாலே * குடிலையிலேநாதமும், நாதத்
திலே விந்துவும், விந்துவிலேசாதாக்கியமும், சாதா
க்கியத்திலே ஈஸ்வரமும், ஈஸ்வரத்திலே சுத்தவித்
தையும் தோன்றும். இவை ஐந்தனுள் முன்சொன்
னவிந்துவிலே நாலுவாக்கும், ஐம்பத்தோ ரட்சரமு
ம், எண்பத்தொரு பாதமும், பஞ்சகலைகளும், சத்த
கோடி மகாமந்திரங்களும், தோன்றும்.

அசுத்த மாலையிலேநின்று அநந்ததேவ நாயனா
ருளினாலே காலமும், நியதியும், கலையும், தோன்றும்.
கலையிலே வித்தைதோன்றும், வித்தையிலே ஆரா

கந்தோன்றும், ஆன்மா இவ்வைந்துடன் கூடிப்பஞ்
சகஞ்சகனான புருடனாம். முன்சொன்ன கலையிலே
உருத்திரதேவநாயனார் அருளினாலே குணரூபமான
மூலப்பிரகிருதிதோன்றும். மூலப்பிரகிருதியில் முக்
குணங்களுந்தோன்றும். முக்குணங்களும் தோன்றா
மல்லின்றவிடம் அவ்வியக்கம். அந்த அவ்வியக்கத்
தில் சித்தமும், சித்தத்திற் புத்தியுந்தோன்றும். புத்
தியிலே அகங்காரந்தோன்றும், அவ்வகங்காரத்தை
சசாகங்காரமென்றும், வைகாரிகாகங்காரமென்றும்,
பௌதாதிகாகங்காரமென்றும் மூவகைப்படும். இவ
ற்றுள், தைசசாகங்காரத்திலே சாத்துவிக குணத்
தைப் பொருந்தியமனமும் ஞானேந்திரிய மைந்துந்
தோன்றும். வைகாரிகாகங்காரத்திலே இராசதகு
ணத்தைப் பொருந்திய கன்மேந்திரியமைந்துந்தோ
ன்றும். பௌதாதிகாகங்காரத்திலே தாமதகுணத்
தைப்பொருந்திய தன்மாத்திரைக னேந்துந் தோன்
றும். சத்தத்திலே ஆகாசந்தோன்றும். பரிசத்திலே
வாயுதோன்றும். ரூபத்திலே தேயுதோன்றும், ரச
த்திலே அப்புத்தோன்றும். கந்தத்திலே பிருதிவி
தோன்றும்.

இங்ஙனந்தோன்றியகருவி அகக்கருவி, புறக்கருவி என இருவகைப்படும்.

அகக்கருவி-௩௬.

ஆன்மதத்துவம்.

அவற்றுள் அகக்கருவி, பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம் எனப்பூதம்-௫; சுரோத்திரம், துவக்கு சட்சு, சிங்நுவை, ஆக்கிராணம், என ஞானேந்திரியம்-௫; இதன்விடயமான சத்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம் எனத்தன்மாத்திரை-௫; வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயு, உபஸ்தம் எனக்கன்மேந்திரியம்-௫; மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என அந்தக்கரணம்-௪, ஆக-௨௪.

வித்தியாதத்துவம்

வித்தியாதத்துவம், காலம், நியதி, கலை, வித்தை, அராகம், புருடன், மாயை என-௭.

சிவதத்துவம்.

சிவதத்துவம், சுத்தவித்தை, ஈசரம், சாதாக்கியம், சத்தி, சிவம். என-௫.

ஆக அகக்கருவி-௩௬-ஆம்.

புறக்கருவி-௬௦.

புறக்கருவி, பிருதிவியின்கூறு, தோல், எலும்பு, நரம்பு, தசை, மயிர் என-௫; அப்புவின்கூறு நீர்,

உதிரம், மச்சை, முளை, சுக்கிலம் என-ரு; தேயுவி
 ன்கூறு ஆகாரம், நித்திரை, பயம், மைதுனம், சோ
 ம்பல் என-ரு; வாயுவின்கூறு ஒடல், நடத்தல், நிற்
 மல், இருத்தல், கிடத்தல் என-ரு; ஆகாசத்தின்கூ
 று குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாச்சரியம்
 என-ரு; ஆகப்பூதகாரியம்-உரு;பிருதிவியின்வழித்
 தான இடைபிங்கலை, சுழுமுனை, காந்தாரி, அத்தி,சி
 ங்ஙுவை, அலம்புடை, புருடன், குகு, சங்கினி, என
 நாடிகள்-௧௦; வாயுவின்வழித்தான பிராணன், அபா
 னன், உதானன், வியானன், சமானன், நாகன், கூர்மன்,
 கிரிகரன், தேவதத்தன், தனஞ்சயன் எனவாயுக்கள்-௩;
 ஆகாசத்தின்வழித்தான அர்த்த ஏடணை, புத்திர ஏ
 டணை, உலக ஏடணை என ஏடணை-௩; வாக்காஷி
 யின் வழித்தானவசனம், கமனம், தானம், விசர்க்கம்,
 ஆநந்தம் என-ரு; பிரகிருதியின் வழித்தான சாத்
 துவீகம், இராசதம், தாமதம், எனகுணம்-௩; விந்
 துவின்வழித்தான சூக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை,
 வைகரி, எனவாக்கு-௪; ஆகப்புறக்கருவி-௬௦-ஆம்.

ஆக அகக்கருவி புறக்கருவிகளாகியதத்துவந்தொ
 ண்ணாற்றாறுந் தோன்றியமுறைமையிலே ஒடுங்கு
 முறைமையுங் கண்டுகொள்க.

ஆன்மதத்துவங்களின் தொழில்.

தத்துவங்களின்தொழிலாவன.—பிருதிவிக்குவடிவு, நாற்கோணம், நிறம்-பொன்மை, குணம்-கடினம், சுபாவம்-கிடத்தல், தொழில்-பொறுத்தல், குறி-வச்சிரம், தேவதை-பிரமன், அட்சரம்-லகாரம், சூக்குமபஞ்சாட்சரம்-அகாரம், கலை-நிவர்த்தி.

அப்புவுக்குவடிவு-இருகோணம், நிறம்-வெள்ளை, குணம்-நெகிழ்ச்சி, சுபாவம்-பார்த்தல், தொழில்-கட்டுண்டல், குறி-கோகநகம், தேவதை-விஷ்ணு, அட்சரம்-வகாரம், சூக்குமபஞ்சாட்சரம்-உகாரம், கலை-பிரதிஷ்டை.

தேய்வுக்குவடிவு முக்கோணம், நிறம்-செம்மை, குணம்-சுட்டொன்றுவித்தல், சுபாவம் - வவ்வுதல், தொழில்-உலர்த்தல், குறி-சுவத்திகம், தேவதை-உருத்திரன், அக்கரம்-மகாரம், சூக்குமபஞ்சாட்சரம்-மகாரம், கலை-வித்தை.

வாயுவுக்குவடிவு அறுகோணம், நிறம்-கறுப்பு, குணம், சலித்துத்திரட்டல், சுபாவம்-நிறைத்தல், தொழில்-விம்முதல், குறி-அறுபுள்ளி, தேவதை மகேசுரன், அக்கரம்-யகாரம், சூக்குமபஞ்சாட்சரம்-விந்து, கலை-சாந்தி.

ஆகாசத்துக்குவடிவு-வட்டம், நிறம்-புகை, குணம் இடங்கொடுத்தல், சுபாவம்-நிற்றல், தொழில்-போக்குதல், குறி-அமுதவிந்து. தேவதை-சதாசிவம், அக்கரம்-அகாரம், சூக்குமபஞ்சாட்சரம்-நாதம், கலை-சாந்தியாதீதம்.

ஞானேந்திரியங்களின் தொழில்.

ஞானேந்திரியம் ஐந்தின் தொழிலாவன.—சுரோத்திரம் ஆகாசமிடமாகநின்று செவியைப்பொருந்தி சத்தத்தை யறியும்; துவக்குவாயுனிடமாக நின்று சரீரத்தைப்பொருந்திப் பரிசுத்தையறியும்; சட்சு அக்கினியினிடமாகநின்று கண்ணைப்பொருந்தி உருவத்தையறியும்; சிங்நுவை அப்புவினிடமாக நின்று நாவைப்பொருந்தி இரத்தத்தையறியும்; ஆக்கிராணம் பிருதிவியினிடமாகநின்று மூக்கைப் பொருந்திக் கந்தத்தையறியும்.

கன்மேந்திரியங்களின் தொழில்.

கன்மேந்திரியம் ஐந்தின் தொழிலாவன.—வாக் கு ஆகாசமிடமாக நின்றுவசனிகும்; பாதம் வாயுவினிடமாகநின்று கமனிக்கும்; பாணி அக்கினியிடமாகநின்று இடுதலும், ஏற்றலுஞ்செய்யும்; பாயு அப்புவினிடமாகநின்று மலவிசர்ச்சனஞ்செய்யும்; உ

௩௮ திருவாலவாய்க்கட்டளை.

பஸ்தம் பிருதிவியினிடமாக நின்று சுக்கிலத்தைக் கழிக்கும்.

தன்மாத்திரைகளின் தொழில்.

தன்மாத்திரைகள் ஐந்தின் தொழிலாவன.—சுரோத்திராதிகளுக்கு விடயமாயிருக்கும்.

அந்தக்கரணங்களின் தொழில்.

அந்தக்கரணங்களின் தொழிலாவன.—மனம் பற்றும், புத்திரிச்சயிக்கும், அகங்காரம் கொண்டெழும்பும், சித்தஞ் சிந்திக்கும்.

வித்தியாதத்துவங்களின் தொழில்.

வித்தியாதத்துவங்களின் தொழிலாவன.—

காலம் : செல்காலமான எல்லையும், நிகழ் காலமானபலமும், எதிர்காலமான புதுமையும் ஆகமூன்று விதமாயிருக்கும்.

நியதி : அரசனானே போலக் கன்மபலத்தை உள்ளவும் நிறுத்தும்.

கலை : ஆணவத்தைச் சிறிதுநீக்கி ஆன்மாவுக்குக் கிரியையை யெழுப்பும்.

வித்தை : ஆன்மாவுக்கு ஞானத்தை எழுப்பும்.

அராகம் : ஆன்மாவுக்கு இச்சையையெழுப்பும்.

திருவாலவாங்கட்டளை.

நகர்.

ஆகக்கலையாதி பஞ்ச கஞ்சகத்துடனே கூடிப்புல
னுகருமிடமே புருடனாம்.

மாயை : பிரகிருதி குணபுமநம் நின்னு பொருந்
தினதி லமுந்தும்.

சிவதத்துவங்களின் தொழில்.

சிவதத்துவங்கள்-ரு-ன் தொழிலாவன :—

சுத்தவித்தை ஞானமேறிக் கிரியை குறைந்திரு
க்கும்.

நகர தத்துவம் கிரியைப்பற ஞானங் குறைந்திரு
க்கும்.

சாதாக்கிய தத்துவம் ஞானமும் கிரியையுமொத்
திருக்கும்.

சத்திதத்துவம் கிரியையா யிருக்கும்.

சிவதத்துவம் ஞானமாயிருக்கும்.

ஆக அகக்கருவி முப்பத்தாறின் தொழிலும்கண்
டுகொள்க.

பூதகாரியம்.

புறக்கருவியின் தொழிலாவன ;—

பூதம் ஐந்தில் பிருதிவியின் கூருகிய மயிர்வளரு
ம், எலும்பு உரக்கும், தோல் வற்கென்னும், நரம்பு
கதித்தோடும், தசைமுற்றும்.

அப்புவின் கூறுகியநீர்விழும், உதிரம்பரக்கும், சுக்கிலம் வர்த்திக்கும், மூளை மெத்தென்றிருக்கும், மச்சை நிறைக்கும்.

தேயுவின் கூறுகியபசிதாபிக்கும், நித்திரைமயக்கும், பயம் அஞ்சுவிக்கும், மைதுனம் சங்கமஞ்செலுத்தும், சோம்பு முறிப்பிக்கும்.

வாயுவின் கூறுகிய ஓடல் விரைவிக்கும், இருத்தல் அழுத்துவிக்கும், கிடத்தல் போடுவிக்கும், நடத்தல் எழுப்பிவிக்கும், நிற்பல் நிற்பிக்கும்.

ஆகாயத்தின் கூறுகிய, காமம்-மோகிப்பிக்கும், மதம் அகங்கரிப்பிக்கும், குரோதம்-கோபிக்கும், லோபம்-பிசினிப்பிக்கும், மாச்சரியம்-இகழ்விக்கும், ஆகப் பூதகாரியம்-உரு.

பிருதிவியின் வழித்தான நாடிகளின்தொழில்.

பிருதிவியின் வழித்தான நாடிகள்பத்தில் இடைகலை இடதுமூக்கிலே நிற்கும் ; பிங்கலை வலதுமூக்கிலே நிற்கும் ; சுழுமுனை நேரே நிற்கும் ; காந்தாரிகண்ணிலே நிற்கும் ; அத்தி உடலெங்கும் நிற்கும் ; சிங்நுவை தாலுவினிலே நிற்கும் ; அலம்புடை செவியிலே நிற்கும் ; புருடன்பாதத்திலே நிற்கும் ; சங்கினிகளத்திலே நிற்கும் ; குகுமார்பிலே நிற்கும்.

வாயு வின் வழி த்தான

நாடிகளின்தொழில்.

வாயுபத்தில் பிராணன் மூலாதாரத்தில் தோன்
றி இடைபிங்கலையாலேறிக் கபாலத்தளவுஞ்சென்று
நாசியிலே பன்னிரண்டங்குலம் புறப்பட்டு, நாலங்
குலம் வெளியேசென்று எட்டங்குலம் உள்ளே அட
ங்கும். இங்ஙனம் ஒருநாளைக்கு இருபத்தோராயிரத்
தறுநூறுசுவாசம் நடக்கும்; இதிலே ஏழாயிரத்திரு
நூறுவெளியே செல்லும்; பதினாலாயிரத்தி நானூறு
உள்ளே அடங்கும்.

அபானன், குதத்தினின்று மலசலங்களைக் கழிப்
பிக்கும்.

உதானன், விக்கல் இருமல் இவற்றைப்பண்ணும்.

வியானன், உண்ட அன்னசாரத்தை எழுபத்திரா
யிர நாடிகளிலும் கலப்பிக்கும்.

சமானன், எல்லாவற்றையும் சமானம்பண்ணும்.

நாகன், தும்பலிருமலை யுண்டாக்கும்.

கூர்மன், கண்ணேற்றல் செய்யும், கிரிகரன்சோம்
பு, கொட்டாவினை யுண்டாக்கும்.

தேவதத்தன் இமைத்தல் நகைத்தல்களைச் செய்யும்
தனஞ்ஞயன், உடம்பை வீங்கவும் விரியவுஞ்செய்து

உயிர்நீங்கிய காலத்தில் கபாலத்தைப் பிளந்து செல்லும்.

வசனாதிகளின் காரியம்.

வசனம், கமனம், தானம், விசர்க்கம், ஆநந்தம் ஐந்தும் வாக்காதிகளுக்கு விடயமாயிருக்கும்.

குணங்களின்தொழில்.

குணம் மூன்றில் சாத்துவிகமாவது அருள், ஐம் பொறியடக்கல், ஞானம், தவம், பொறை, மேன்மை, மோனம், வாய்மை ஆகிய எண்குணமுடையது.

இராசதமாவது ஊக்கம், ஞானம், வீரம், தருமம், தவம், தானம், கல்வி, கேள்வி ஆகிய எண் குணமுடையது.

தாமதமாவது ஒழுக்கமின்மை, காமம், கோபம், கொலை, சோம்பு, நீகிவழு நெடுந்துயில், பேருண்டி பொய், மறதி, வஞ்சகம் முதலிய தீக்குணமுடையது.

ஏடணைகளின் தொழில்.

ஏடணைமூன்றில் அர்த்த ஏடணைதிரவிய முதலியவற்றால் வரும்பிணக்கு ;

புத்திர ஏடணை புத்திரர்முதலாகிய சுற்றத்தாரால் வரும்பிணக்கு ;

திருவாலவாய்க்கட்டளை.

சுந

உலக ஏடனை உலகமுதலாகிய சங்கற்பத்தால் வ
ரும்பிணக்கு.

வாக்குகளின் தொழில்.

வாக்கு நான்கில் சூக்குமையாவது சோதியாய்நேர்
மையாய் ஒன்றுசொல்ல வந்தவிடத்தில் துரியத்தில்
நாதமாய்க் தோன்றுவது ;

பைசந்தியாவது சுழுத்தித்தானத்தைப்பொருந்தி
ய சூக்குமையில் தோன்றியநாதம், உதானவாயுவி
னாலே சிதறப்பட்டு மயில்முட்டையில் பஞ்சவன்ன
முமடங்கி யிருப்பதுபோல இனிச்சொல்லும் வசன
த்துக்கு அக்கரசொருபம் பிறக்கக் கருக்கொண்டிரு
ப்பது ;

மத்திமையாவது அப்படிச்சிதறப்பட்டவாயுவான
து, சொப்பனத்திலே பிராணவாயுவுடனே சேர்ந்து
அக்கரத்தினது சொருபங்களைப் புத்தியிலே ஒழுங்
குபடரிறுத்திச் செவியிற்கேளாமல், உள்ளேகேட்க
த்தக்க ஒலியாய்க் கண்டத்திலே முழங்காநிற்பது ;

வைகரியாவது நாக்கு, அண்ணம், உதடு, பல், மூ
க்கு என்னும் ஐந்திடத்திலேயும்புறப்பட்டுச்செவிக்
குக்கேட்கவசனிக்கப்படுவது ; இந்தவாக்குநான்கும்
பஞ்சகலைகளாம் காரியப்படும் .

இங்ஙனம் புறக்கருவியாகும் சு0-தின் தொழி
யும், பஞ்சபாசங்களையும், அவற்றினுண்டாகியதே
ற்ற ஒடுக்கமுதலியவற்றையும், கண்டுகொள்க.

அவஸ்தைகள்.

அவஸ்தைகளாவன, —கேவலம், சகலம், சுத்தம்
எனமுன்றுவகைப்படும்.

இவற்றுள் கேவலமான, ஆன்மாதத்துவங்க ளொ
ன்றையுங் கூடாதிருப்பது ; சகலமாவது, தத்துவ
ங்களுடனே கூடிக்காரியப்படுவது ; சுத்தமாவதுகே
வல சகலமிரண்டிந்தாக்காமல் பரமசுகமாகிய ஆநந்
தத்தைப் பெற்றிருப்பது. ஆகக்கரணவஸ்தைமூன்
றில் கேவலாவஸ்தையின்காரியம்-டு-சகலாவஸ்தை
யின்காரியம்-டு, சுத்தாவஸ்தையின் காரியம்-டு, ஆ
கக்காரியாவஸ்தை-யுடு.

கீழாலவஸ்தை.

கேவலத்தின் காரியமாகிய கீழாலவஸ்தை சாக்கி
ரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீதம்
ஆக-டு.

சா க் கி ர ம்.

இவற்றுள் சாக்கிரமாவது.—தத்துவமுப்பத்தாறி
ல சிவதத்துவம் டு-ம், புருடன் நீங்கலாகக் கலாதிக

ள் சு-ம், பூதம்-ரு-ம், ஆகப்பதினாகருவியும்நீங்கி, நின்றகருவிகள் இருபதும், புறக்கருவியறுபதில் வாயுக்கள்பத்தும், வசனாதிகளைந்தும், ஆகிய முப்பத்தைந்துடனே லலாடஸ்தானத்தில் நின்றுகண்டுகேட்டுண்டயிர்ப்பதுநீங்கி மயக்கத்தைப்பொருந்தி அறிகருவிகளையும் செலுத்துங்கருவிகளையும் கைவிட்டுநிற்கின்ற அவதரம்.

சொப்பனம்.

சொப்பனமாவது,— ஞானேந்திரியங்களைந்தும், கண்மேந்திரியங்களைந்தும், ஆகியபத்தும் லலாடஸ்தானத்திலேநிற்க, மற்ற இருபத்தைந்து கருவிகளுடனே கண்டஸ்தானத்திலே நின்றுசூக்கும் தேகத்தாம் பயன்கொண்டு அசீவனமாக நின்ற அவதரம்.

சு மு த் தி.

சுமுத்தியாவது,—பிராணவாயு நீங்கலாகவாயுக்கள் ஒன்பதும், சித்தம்நீங்கலாக அந்தக்கரணம் ஈ-ம் சத்தாதி ரு-ம், வசனாதி ரு-ம், ஆக இருபத்திரண்டும், கண்டஸ்தானத்திலே நிற் சித்சு,தமும் பிராணவாயுவும் புருடனும் ஆகிய ஈ-சுருவிகளுடனே ஒன்றாகநெறியாது இருதயத்தில் நின்ற அவதரம்.

து ரி ய ம்.

துரியமாவது,—சித்தமொன்றும் இருதயத்தில் நிக்
கப்பிராணவாயுவும் புருடனும்நாபிஸ்தானத்திலே
ஒன்றுமறநின்ற அவதரம்.

து ரி ய ர தீ த ம்.

துரியாதீதமாவது,—பிராணவாயு ஒன்றும், நாபி
யில்நிக்ப்புருடனொன்றும், மூலாதாரத்திலே அதி
தமாய்க் கருவிகளொன்று மின்றிக் கேவலஸ்தனாய்நி
ம்பது ஆகக் கீழாலவஸ்தை-ரு.

மத்தியாவஸ்தை.

சகலாவஸ்தையின் காரியமாகிய மத்தியாவஸ்தை
யாவது,—சாக்கிரத்திற் சாக்கிரம், சாக்கிரத்திற்
சொப்பனம், சாக்கிரத்திற் சுழுத்தி, சாக்கிரத்தின்று
ரியம், சாக்கிரத்தில் துரியாதீதம் ஆக-ரு.

இவற்றுள் சாக்கிரத்தில் அதீதமாவது ஒருவன்
ஒருபதார்த்தத்தை ஒரிடத்திலே வைத்து அறியாம
ல் திகைத்துநின்ற அவதரம்;

சிறிது பிராணவாயு இயங்கியது சாக்கிரத்திற்று
ரியம்;

அந்தப்பதார்த்தம் எங்கே வைத்தோமென்று வி
சாரிக்க வந்தவிடம் சாக்கிரத்திற் சுழுத்தி;

அந்தப்பதார்த்தம் வைத்தவிடம் ரிழலெழத்தோ
ன்றுவது சாக்கிரத்திற் சொப்பனம் ;

அந்தப்பதார்த்தம் புலப்பட அறியவந்தவிடம்சு
க்கிரத்திற் சாக்கிரம் ; ஆகமத்தியாலவஸ்தை-டு.

நின்மலாவஸ்தை.

சுத்தாவஸ்தையின் காரியமாகிய நின்மலாவஸ்தை
யாவது,—அமலசாக்கிரம், அமலசொப்பனம், அம
லசுழுத்தி, அமல துரியம், அமல துரியாதீதம், ஆக
டு-இவற்றுள், அமலசாக்கிரமானது :—ஆசாரியரா
லே ஞானதீட்சைபெற்றுத் திரிபதார்த்த வுண்மை
யை விசாரித்தறிந்து, கேட்டுச், சிந்தித்துத், தெளி
ந்து, போருளுடனே ரிட்டைகூடும் பகுதிக்குக் கரு
வியினின்று நீங்கிவிசாரித்து நிற்பது ;

அமல சொப்பனமாவது:—சுருவிகளினின்று நீங்
கியும் நீங்காதும் நிற்காது நடுவே சற்றுப் பதைப்பு
ண்டாய் நிற்பது ;

அமல சுழுத்தியாவது:--தத்துவங்களினின்றுநீங்
கி மேலான கேவலஸ்தனாய்நிற்பது ;

அமல துரியமாவது:—கேவலம் நீங்கி அருளி
லே தன்னையும் அருளையுங்கண்டு தன்வசத்தழிந்து
அருள்வழித்தாய் நிற்பது ;

அமல துரியாதீதமாவது:—பணியறநின்று சிவத்
தைத்தரிசித்துஆநந்தத்தி லழுந்திரிற்பது; ஆகக் கா
ரியாவஸ்தை-யடு, காரணாவஸ்தை ஈ, ஆக, அவஸ்
தை யெ-ல், பெத்தர்க்கு-யெ-ம், சத்திரிபாதமுத்த
ர்க்கு கூ-ம், எனக்கொள்க.

இனியுணர்த்து முறைமை ஆன்மதரிசனம், ஆன்
மசுத்தி, ஆன்மலாபம் எனமுன்றுவிதமாயிருக்கும்.
ஆன்மதரிசனம்.

இவற்றுள் ஆன்மதரிசனமாவது,—ஆன்மா பழிக
ம்போல்வதென்றும், தானாயிருப்பதென்றும், எப்
பொழுதும் வியாபியென்றும், இதனறிவு சிவனறி
விலேகலந்துநின்று, கண்ணும் ஆதித்தனும்போலக்
காணுமென்றும், ஒருபதார்த்தத்தை அறிய வேண்
டின் பொறியிலொன்றும், பூதத்திலொன்றும், அந்
தக்கரணம்நான்கும், கலாதிகளேழும்சிவதத்துவம்ஐ
ந்தும், ஆகக்கருவிகள் யெ-ம் கூடாமல் அறியமாட்
டாதென்றும், வித்தியாதத்துவங்களில் மாயையைச்
சிவதத்துவஞ்செலுத்தக், கலை காலம் நியதியைச்சத்
திதத்துவஞ்செலுத்த, அராக தத்துவத்தை ஈசராத
த்துவஞ் செலுத்தப், புருடனைச்சாதாக்கிய தத்துவ
ஞ்செலுத்த வித்தையைச் சுத்தவித்தை செலுத்த,

சுசுரதத்துவத்தை இச்சாசத்திசெலுத்தச் சாதாக்கி
யதத்துவத்தையும் சத்திதத்துவத்தையும் கிரியாசத்
திசெலுத்தச் சத்தவித்தையையுஞ் சிவதத்துவத்
தையும் ஞானசத்திசெலுத்த, இவ்வாறு காரியப்படு
வதன்றித் தத்துவங்கள் தாமேவந்து ஆன்மாவைப்
பொருந்தமாட்டா வென்றும்; அவ்வான்மாதானே
தத்துவங்களைப் பொருந்த மாட்டாதென்றும்; திரு
வருள் கூட்டிமுடிக்கக் காரியப்படுமென்றும்; பெத்
தத்திலும் முத்தியிலும் ஒருகாலும்விட்டு நீங்காமல்
நிற்கும் அருளுக்கே சுதந்தரமன்றித் தனக்கொரு
சுதந்தரமு மில்லையென்றும், அறிந்துநிற்பதாம்.

ஆன்மசுத்தி.

ஆன்மசுத்தியாவது:—தனக்கநாதியே துணையாய்
இற்றைவரையும் தோன்றாதிருந்து, இப்பொழுது
ஆன்மாவையுந் தன்னையுங்காட்டி நிற்கிற திருவரு
ளே தாரகமாய்த் தனக்குப் பந்தமாயிருந்த மலம்தி
ருவடியின் நீங்கத் தன்னுடைய சுதந்தர ஆனியை
அறிவதினாலும், கன்மசஞ்சிதம் தீகையினாலும், பி
ராரத்தம் சரீராந்தமளவும், ஆகாமியம் சுட்டற நிற்
கையினாலும், மாயையிரண்டும் தத்துவங்களெல்லா

ம் நீங்கிநிற்பதினாலும், வினையேறாம லிருப்பதினாலும், திரோதாயி பிரபஞ்சத்தை ருசிப்பியாம லிருந்த தினாலும், பஞ்சபாசம் நீங்கக்கண்டு பணியற்றுத்தி ருவருள் வசத்தாய் நிற்பதாம்.

ஆன்மலாபம்.

ஆன்மலாபமாவது:—அங்ஙனம், இடைவிடாமலி ருப்பதனாற் பரமானந்த சுகமுண்டாக, அதைப்பெற் று ஆனந்தமேலீட்டில் அழுந்தி நிற்பதாகியநேயத்த ழுந்தலாம். அந்நிட்டை கூடுதற்கரிதாயின் அவ்வ ருளிலே யழுந்திநிற்க, அஃதுங்கூடுதற் கரிதாயின், பூதமுதல் நாதமளவாகப் பொய்யென்றுகண்டு நீங் கித் தன்னேக்கண்டு, தானும் அருளும்நிற்கு முறை மையையுமறிந்து, அருளேநாவாகமுத்தி பஞ்சாட்ச ரத்தைச் செபியாமற்செபிக்க. அஃதுங் கூடுதற்கரி தாயின், ஞானநூலோதியும், சிந்தித்தும், அந்தரியா கம்பண்ணுக. இவ்வாறுசெய்யவே உண்மைவந்து கைகூடும். இங்ஙனம் நேயத்தழுந்தல் முதலாகிய எந்நிலையில் நிற்கினும் ஆசாரியரையும், திருக்கோயி லையும், திருவேடத்தையும், நாளும்வழிபடுக.

திருவாலவாய்க்கட்டளை

முற்றுப்பெற்றது.

மெய்கண்டதேசிகன் திருவடிவாழ்க,

உ

சிவமயம்.

சிவபெருமான்சந்நிதானத்தில்

திருநந்திதேவர்விண்ணப்பஞ்செய்தருளிய

பதினாறுபேறு.

கலிலிலைத் துறை.

மறைகணிந்தனைசைவநிந்தனைபொருமனமும்
தறுகணைம்புலன்களுக்கேவல்செய்யுருச்சதரும்
பிறவித்தெனாப்பேதையர்தம்மொடுபிணக்கும்
உறுதிநல்லறஞ்செய்பவர்தங்களோடுறவும்.

யாதுநல்லன்பர்கேட்கினுமுதவுறுமியல்பும்
மாதவத்தினோரொறுப்பினும்வணங்கிடுமகிழ்வும்
ஒதுநல்லுபதேசமெய்யுறுதியுமன்பர்
திசெய்யினுஞ்சிவச்செயலெனக்கொளுந்தெளிவும்
மனமும்வாக்குநின்னன்பர் பாலொருப்படுசெயலும்
கனவிலும்முனதன்பருக்கடிமையாங்கருத்தும்
கினைவில்வேறொருகடவுளைவழிபடாநிலையும்
புனிதநின்புகழ்நாடொறுமுரைத்திடும்பொலிவும்.

தீமையாம்புறச்சமயங்கனொழித்திடுந்திறனும்
வாய்மையாகவேபிறர்பொருள்விழைவுறாவளனும்
ஏழுமும்பரதாரநச்சிடாதநன்னேன்பும்
தூய்மைநெஞ்சின்யானெனதெனுஞ்செருக்குறுத்து

கலிவிருத்தம்.

[றவும்.

துறக்கமீதுறையினுநாகிற்றேய்க்கினும்
இறக்கினும்பிறக்கினுமின்பந்துய்க்கினும்
பிறைக்கொழுந்தணிசடைப்பெருமவிவ்வரம்
மறுத்திடாதெனக்குநீவழங்கல்வேண்டுமால்.

வேறு.

கலித்துறை.

துதிவாணி வீரம்விசயம் சந்தானம் துணிவுதனம்
மதிதானியம் சவுபாக்கியம் போகம் அறிவழகு
புதிதாம் பெருமை யறங்குல நோயகல் பூண்வயது
பதினாறுபேறுந் தருவாய் மதுரைப் பராபரனே.

முற்றிற்று.

மெய்கண்டதேசிகள் திருவடிவாழ்க

உ
சிவமயம்.

வேதாந்தத் தத்துவக் கட்டவளா.

காப்பு.

தந்தைதாயாவானுஞ் சார்கதியிங்காவானு
மந்தமிலாவிற்பநமக் காவானு-மெந்தமுயிர்
தானாகுவானுஞ் சரணாகுவானுமருட்
கோனாகுவானுங் குரு.

தத்துவங்கள்—கூகூ.

இவை முதற்றத்துவம் - ௩௦, இரண்டாந்தத்துவ
ம் - ௩௦, மூன்றாந்தத்துவம் - ௩௬, எனப்பிரிக்கப்
பட்டு வழங்கும்.

முதற்றத்துவம்—௩௦.	கன்மவிஷயம்	௩
பூதம்	கரணம்	௪
பொறி	ஆறிவு	௧
புலன்		
கன்மேந்திரியம்		ஆ ௩௦

இரண்டாந்தத்துவம்-௩௦.

நாடி ௧௦

வாயு ௧௦

சயங்கள் ௫

கோசம் ௫

ஆ ௩௦.

மூன்றாந்தத்துவம்-௩௬.

ஆதாரம் ௬

மண்டலம் ௩

மலம் ௩

தோஷம் ௩

ஏடணை * ௩

குணம் ௩

இராகம் ௮

வினை ௨

ஆவஸ்தை ௫

ஆ ௩௬.

முதற்றத்துவம் ௩௦-ன்

வரலாறு.

பூதம்—௫.

பிருதிவி = மண்

அப்பு = நீர்

தேயு = அக்கினி

வாயு = காற்று

ஆகாயம் = சுத்தவெளி

பொறி—௫.

சோத்திரம் = செவி

தொக்கு = உடம்பு

சட்சு = கண்

சிகுவை = நாக்கு

ஆக்கிராணம் = மூக்கு

புலன்—௫.

சத்தம் = கேட்கப்பட்டது

(செவிக்குயிர்க் கூறு.)

பரிசம் = சுகதுக்கவறிவு

(உடம்புக்குயிர்க்கூறு)

* ஈஷண என்கும் இச்சைப்பொருட்டான வடமொழி யானது, விதிவழியே ஐகாரவீரய ஈடணை எனநின்றமருஉ வழக்கால் ஏடணை என வழங்குகின்றது.

உருவம் = காணப்பட்டது கன்மேந்திரியம்—௫.
 (கண்ணுக்குயிர்க்கூறு.) வாக்கு = வாய்
 இரசம் = அறுசுவையறிவு பாதம் = கால்
 (நாவுக்குயிர்க்கூறு.) பாணி = கை
 கந்தம் = நற்கந்த தூர்க்க பாயுரு = அபானம்
 [ந்தவறிவு உபத்தம் = குறி.
 (நாசிக்குயிர்க்கூறு.)

கன்மவிஷயம்—௫.

வசனம் = வார்த்தை (வாய்க்குயிர்க்கூறு)
 கமனம் = நடை (காலுக்குயிர்க்கூறு) [று
 தானம் = கொடுத்தல்வாங்கல் (கைக்குயிர்க்கூறு)
 விசர்க்கம் = விடுதல் (அபானத்துக்குயிர்க்கூறு.)
 ஆநந்தம் = மகிழ்தல் (குறிக்குயிர்க்கூறு.)

கரணம்—ச.

மனம் = ஒன்றைநினைப்பது
 புத்தி = ஒன்றைவிசாரிப்பது
 அகங்காரம் = ஒன்றைக்கொண்டெழுப்புவது
 சித்தம் = ஒன்றைச்செய்துமுடிப்பது

அறிவு—க.

[தல

அறிவு = உள்ளத்தன்னைக்கண்டு மகிழ்ந்திருத்
 ஆக முதற்றத்துவம்—௩௦.

இரண்டாந்தத்துவம் ௩௦-ன் வரலாறு.

நாடி ௧௦.

இடை = வலதுகாற் பெருவிரலினின்று கத்தரி
க்கோல்போல மாறலாக இடதுநாசியைப் பற்
றி நிற்பது.

பிங்கலை = இடதுகாற்பெருவிரலினின்று கத்த
ரிக்கோல்போல மாறலாக வலதுநாசியைப் பற்
றி நிற்பது.

சுழுமுனை * = மூலாதாரத்தைத் தொடர்ந்து எல்
லாநாடிக்கும் ஆதாரமாய் நடுநாடியாய்ச் சிரச
ளவுமுட்டி நிற்பது.

சிசுவை = மூலாதாரந்தொடங்கி உண்ணாக்கி
லேநின்று சோறுதண்ணீர் இவைகளை விழுங்
கப்பண்ணுவது.

புருடன் = மூலாதாரந்தொடங்கி வலதுகண்
னளவாய் நிற்பது.

காந்தாரி = மூலாதாரந்தொடங்கி இடதுகண்
னளவாய் நிற்பது.

* சுஷும்தா என்னும் வடமொழி சுழுமுனை எனப்பா
லது விதிகடந்துமருஉ வழக்காய்ச் சுழுமுனை என்றும், வழ
க்காய்ச் சுழிமுனை என்றும் வழங்கும்.

அத்தி = மூலாதாரந்தொடங்கி வலது காதள்
வாய் நிற்பது.

அலம்புடை = மூலாதாரந்தொடங்கி இடது காதள்
வாய்நிற்பது.

சங்கினி = மூலாதாரந்தொடங்கி குறியி னளவா
ய் நிற்பது

குகு = மூலாதாரந் தொடங்கி அபானத் தள்
வாய் நிற்பது.

வாயு - ௧௦.

பிராணன்
அபானன்
வியானன்
உதானன்
சமானன்

நாகன்
கூர்மன்
கிருகரன்
தேவதத்தன்
தனஞ்சயன்

இவற்றுள் :—

௧. பிராணன்=லலாட மத்தியிற்றேன்றிச் சித்திர
நாடியில்விழுந்து, ஒவ் என்று மூலாதாரத்திற் கு
தித்து, அவ் என்று நாபித்தானத்தில் முட்டி, சவ்
என்று இடைபிங்கலைகளிலோடிகபாலத்தைச்சுற்
றி, நாசியிற் பன்னிரண்டங்குலம் புறப்பட்டு, நா
லங்குலங்கழன்று எட்டங்குலம்மீண்டு, தானின்ற
விடத்திற் றுக்குறுவது. இப்படி நாழிகை ஒன்று

க்கு ஈசுர-சுவாசம் ; இரவுபகல் சுர நாழிகைக்கு
ம் உக, சுர-சுவாசம்.

இந்தச்சுவாசம்-உக,சுர-க்கும் விவரம்.

மூலாதாரத்திற்குச் சுவாசம் -

சுர

பிருதிவியில்சுவாதிஷ்டானம் பிரமாவினிடஞ்

சுவாசம்

சுர

அப்புவினமணிபூரகம்விஷ்ணுவினிடஞ்சுவாசம்சுர

தேயுவில் அனாகதம் உருத்திரனிடஞ்சுவாசம்சுர

வாயுவில் விசுத்திமயேச்சுரனிடஞ்சுவாசம் சுர

ஆகாசத்தில் லாஞ்ஞை சதாசிவனிடஞ்சுவாசம்சுர

நாதாந்தத்தில் தட்சிணமூர்த்தியினிடஞ்சுவாசம்சுர

ஆ உக,சுர-சுவாசமியங்கி, இதில் எ,உ-சுவா
சம்பாழாகப்பாய்ந்து கச,சுர-சுவாசம் உள்ளேபுகு
ம் என்று அறியவும்.

உ. அபானன்=கீழ்நோக்கி குதத்தையுங்குய்யத்தை
யும் பற்றி நின்றுமல சலாதிகளைக் கழிப்பிப்பது.

ஈ. வியானன்=தோலிலேநின்று பரிசங்களை அறிவி
ப்பது.

சு. உதானன்=உதராக்கினியை எழுப்பி உண்ட அ
ன்னசாரத்தை எஉ,000-நாடி நரம்புகளிலே கல
ப்பித்துச்சரீரத்தை வளர்ப்பிப்பது.

௫. சமானன்=எல்லாவாயுவையும் ஏறுதல் குறைதல் செய்யவொட்டாமற் சமனாய்க் கீழ்கொண் டியங்குவது.

சு. நாகன்=கொட்டாவியும் விக்கலுங்கக்கலும் உண்டாக்குவது.

எ. கூர்மன்=கண்ணிலேநின்று இமைப்பது

அ. கிரிகரன்=புருவமத்தியத்தைப்பற்றி நின்று நீட்டல், முடக்கல், கோபித்தல், தும்முதல், அழுவித்தலுஞ் செய்வது.

கூ. தேவதத்தன்=விழித்திருக்கும்போது ஓடுவித்தலும், உலாவுவித்தலும், உயுத்தம் பண்ணுவித்தலும் சிரித்தலும், வியசனமுண்டாக்கலையும் செய்வது.

கூ. தனஞ்சயன்=பிராணன் உடம்பை விட்டுப்போனாலும், தான்பிரியாமல்நின்று உடம்பைவீங்குவித்தலும், விரிவித்தலும், புளிப்பித்தலுஞ் செய்து, மூன்றுநாட்கப்பாற் கபாலத்தைப் பிளந்தோடிப்போவது.

ச ய ம் - ௫.

அமர்வாசயம், பகிர்வாசயம், சலவாசயம், மலவாசயம், சுக்கிலவாசயம்.

க. அமர்வாசயம்=உண்ட அன்னந்தண்ணீர் அமருமிடம்.

உ. பகிர்வாசயம்=அன்னம்தண்ணீர் பகிருமிடம்.

ங. சலவாசயம்=சலஞ்சேருமிடம்.

ச. மலவாசயம்=மலஞ்சேருமிடம்.

ரு. சுக்கிலவாசயம்=சுக்கிலஞ்சேருமிடம்.

கோசம் - ௫.

அன்னமயகோசம், பிராணமயகோசம், மனோமயகோசம், விஞ்ஞானமயகோசம், ஆனந்தமயகோசம்.

க. அன்னமயகோசம்=சட்பாவவிகாரமாகத்தோற்றப்பட்ட தூலதேசம் இதற்குற்பத்திபிடுதுவி.

உ. பிராணமயகோசம்=பிராணனுங் கன்மேந்திரியமும் கூடிநிற்பது. இதற்குற்பத்தி அப்பு.

ங. மனோமயகோசம் மனதுங்கன்மேந்திரியமும் கூடிநிற்பது. இதற்குற்பத்தி தேயு.

ச. விஞ்ஞானமயகோசம்=புத்தியும் ஞானேந்திரியமும் கூடிநிற்பது. இதற்குற்பத்தி வாயுவு.

ரு. ஆனந்தமயகோசம்=பிராணவாயுவுஞ் * சுழுத்தியுங்கூடிநிற்பது. இதற்குற்பத்தி ஆகாசம்.

ஆ இரண்டாந்தத்துவம்-௩௦.

* ஸுஷுப்தி என்னும் வடமொழிசுழுத்தி என மருவி நின்றது.

மூன்றந்தத்துவம் ஈசு-ன் வரலாறு.

ஆதாரம்-சு.

மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அனாகதம், விசுத்தி, ஆஞ்ஞை.

க. மூலாதாரம்=நாற்சதுரத்துக்குள்ளே முக்கோணமாயிருப்பது ; இதனடுவேறிற்கும் எழுத்து ஒங்காரம் : இதில் நிற்குந்தேவதை விநாயகன். இதனிடம் குத்தத்துக்குங் குய்யத்துக்கும் நடு.

உ. சுவாதிஷ்டானம்=நாற்கோணமாயது. இதனடுவேறிற்கும் அக்கரம் நகாரம் ; அதிதேவதை பிரமா. இதனிடம் இலிங்கபீடம்.

ங. மணிபூரகம்=பிறைக்கோணமாயது : இதனடுவேறிற்கும் எழுத்து மகாரம் ; அதிதேவதை விஷ்ணு. இதனிடம் உந்திக்கமலம்.

ச. அனாகதம்=முக்கோணமாயது ; இதனடுவேறிற்கும் எழுத்து ச்சிகாரம் ; அதிதேவதை உருத்திரன். இதனிடம் இருதயகமலம்.

ரு. விசுத்தி=அறுகோணமாயது ; இதில் நிற்கும் எழுத்து வகாரம், அதிதேவதை மஹேச்சரன். இதனிடங்கண்டம்.

கூ. ஆஞ்ஞை=வட்டமா யிருப்பது. இதனடுவே நிற்
கும் எழுத்துயகாரம்: அதிதேவதை சதாசிவன்.
இதனிடம்புருவமத்தி.

இப்படி ஆதாரம் ஆறிலேயும், ஆறெழுத்தும், ஆ
றுதெய்வமும், ஆறு வீடும், அதில் ஐம்பத்தோர
க்ஷரமும் கண்டுகொள்க.

ம ண ட ல ம் - ஈ.

அக்கினிமண்டலம், ஆதித்தமண்டலம்,

சந்திரமண்டலம்.

க. அக்கினிமண்டலம்=நாற்சதுரமாய், நடுவே மூன்
றுகோணமாய்ப் பிருதிவியும் அப்புஷங்கூடினவி
டத்தே, நாலிதமுடைய புஷ்பமாயிருப்பது.

உ. ஆதித்த மண்டலம்=இருதய கமல அறுகோண
மெட்டிதமுடையபுஷ்பமாய், வாழைப்பூப்போன்
று கீழ்நோக்கியிருப்பது.

ஈ. சந்திரமண்டலம்=கோடி சந்திராதித்த. ருதயம்
ஆனாற்போலச், சிரசு வடுவே ஒவ் என்ற அக்கர
த்தை முன்னிட்டுப் பேதித்து இந்த அமிர்தகலை
அக்கினிமண்டலத்தை மேனோக்கிச் சோதியாய்
இதனடுவே பராசத்தி எழுந்தருளியிருப்பது.

ம ல ம் - ஈ.

ஆணவம், காமியம், மாயை.

க. ஆணவம் = உடம்பை நானென்றிருக்கை

உ. காமியம் * = கண்டதுக்கெல்லா மாசைப்படுகை.

ஈ. மாயை = தனக்கு வருவதையறியாமற் கோபங்
கொண்டிருக்கை.

தே ர ஷ ம் - ஈ.

வாதம், பித்தம், சிலேத்துமம்.

வாதம் = வாயுவின் கோபம்

பித்தம் = அக்கினியின்கோபம்

சிலேத்துமம் † = அப்புவின்கோபம்

இந்தமூன்றுகோபத்தாற் சகலவியாதியுமுண்டாகும்

ஏ ட ணை - ஈ.

அத்தவேடணை, புத்திரவேடணை, உலகேடணை.

அத்தவேடணை = திரவியத்தைவேண்டி ஆசைப்படுதல்.

* காமியம் என்னும் கர்மசம்பந்தத்தை உணர்ந்தும் வுடமொழிரேப லோபப்பட்டு காமியம் என மருவிறது.

† சிலேஷ்மம் என்னும் வடமொழி சிலேட்டமம் எனந் பாலது, விதிகடந்து சிலேத்துமம் என மருவிறது.

புத்திரவேடணை = புத்திரனைவேண்டி ஆசைப்படுதல்
இதை ஒழித்துக்களத்திரவேடணை என்றுங்கூறு
வதுண்டு.

உலகேடணை = ஊருங்காணியுந்தேடி ஆசைப்படுத்தல்
குணம் - ஈ.

இராசதம், தாமதம், சாத்துவீகம்.

இராசதம் = அகங்காரமாய் மத்திமகுணத்தனையிருத்
தல்.

தாமதம் = உன்மத்தனாய் அதமகுணத்தனையிருத்தல்.

சாத்துவீகம் = யாருக்கும் நல்லவனாய் ஞானகுணத்த
னையிருத்தல்.

இராகம் - அ.

காமம், குரோதம், உலோபம், மோகம், மதம், மா
ந்சரியம், இடும்பை, அகங்காரம்.

காமம்	=	ஆசை	மாற்சரியம்	=	உறவாயும்
குரோதம்	=	பிணக்கு	உதட்டில்நகைப்புமாயிரு		
உலோபம்	=	பிடிபாடு	ந்துஉட்பகைவிளைவித்தல்		
மோகம்	=	பிரியம்	இடும்பை = உகாசினம்		
மதம்	=	கெருவம்	அகங்காரம் = கோபித்தல்		
			வினை - உ.		

நல்வினை, தீவினை.

நல்வினை = புண்ணியஞ்செய்தல்

தீவினை = பாவஞ்செய்தல்

ஆவஸ்தை-ரு.

சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, தூரியம்,
தூரியாதீதம்.

சாக்கிரம் = லலாடத்தானம்
சொப்பனம் = கண்டத்தானம்
சுழுத்தி = இருதயகமலம்
தூரியம் = நாபிகமலம்
தூரியாதீதம் = குறியிடம்.

சாக்கிரம்.

லலாடத்தானத்தில் முன்சொல்லிய சத்தம், பரி
சம், உருவம், இரசம், கந்தம், வசனம், கமனம், தானம்,
விசர்க்கம், ஆனந்தம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்த
ம், இப்பதினாலு கருவிகளுடன் தன்னுடைய சந்நிதி
யிற் சேவிக்கத்தக்கதாகப் பராசத்தியருளால் இரா
சாவும் படையும் போல நிற்கும்.

இ த ற் கு ச் ச ா ட் சி
திருமந்திரம்.

கண்டனைவந்துங் கலந்தனவோரைந்து
முண்டனநான்கு மோதியுணர்ந்தபின்
பண்டெங்களைந்தி பகர்ந்தவிச்சாக்கிர
மண்டமதாக வமர்ந்திருந்தானே.

வேதாந்தத்

சொப்பனம்.

இப்பால் முன்சொன்ன பதினாறு கருவியிலே பத்
துமொடுங்கி கரணங்கள் நான்கும் கண்டத்தானத்
தினிற்கும்போது கனவுகண்டு மறந்துவிடுதலென்
றறியவும்.

இதற்குச்சாட்சி

திருமந்திரம்.

பண்டுமொழிந்த பதினாலில்பத்தும்போய்
கண்டமதனிற் கரணங்கலந்துதான்
மண்டிவளைந்த மனைவாழ்க்கைதன்னிலே
கண்டுமறந்த கனவதுவாமே.

சுழுத்தி.

முன்சொன்ன கரணம் நான்கில் இரண்டு மொடு
ங்கி மற்ற இரண்டும் வந்திருதயகமலத்திலே நின்ற
தென் றறியவும்.

இதற்குச்சாட்சி

திருமந்திரம்.

ஆனமனமு மறிகின்றபுத்தியு
மூனையிழந்துநின் றுள்ளேயுயிர்ப்பெய்தித்
தானமிழந்து தயங்கியவாறுபோல்
நானமிழந்து சுழுத்தியதாமே.

துரியம்.

முன்சொன்ன இரண்டி லொன்றெடும்கி ஒன்று
போய் நாபிகமலத்தி னிற்குமென் றறியவும்.

இ த ற் கு ச் ச ர ட் சி

திருமந்திரம்.

கமனத்தெழுந்து திரியுந்துரியந்தான்
வானத்தெழுந்துபோய் வையம்பிராக்கித்தே
தானத்தெழுந்த கருத்தின்றலையிலே
யூனைத்தவிரந்துமங் கோங்கிரின்றானே.

துரியாதீதம்.

துரியாதீதங் கெட்டவிடத்தில் ஆன்மா மூலாதா
ரத்திற் கிடந்துறங்குமென் றறியவும், முன்சொன்ன
பதினாலு கருவியு மிறந்தவிடம்.

இ த ற் கு ச் ச ர ட் சி.

திருமந்திரம்.

துரியமிருப்பது சாக்கிரத்துள்ளே
நரிகன்பதினாலு நஞ்சுண்டுசெத்தது
பரியபுரவியும் பாரிற்பிறந்திடந்
துரியமிருப்பிடஞ் சொல்லவொண்ணாதே.

ஆக முன்னுந்தத்துவம் = ௩௬.

௬௮| வேதாந்தத்தத்துவக்கட்டளை.

இ த ற் கு ச் ச ஈ ட் சி

திருமந்திரம்.

முப்பதுமுப்பது முப்பத்தறுவருஞ்
செப்புமதிலுடைக் கோயிலுள்வாழ்பவர்
செப்புமதிலுடைக் கோயில்சிறைந்தடி
னொப்பிலனைவரு மோட்டெடுத்தாரே.

வேதாந்தத் தத்துவக்கட்டளை

முற்றிற்று.

ஞானக் கட்டவா.

இகபரங்களிலே யாவரொருவர்க்கு முன்செய்த தவத்தினால் ஞானத்தில் விருப்புற்றுச், சற்குருநாதன் சேவைகிடைத்து, மோட்சம்பெறப் பரிபக்குவம்வந்தவிடத்து வேதாந்த தெரிசனவிளக்கமே சூரியப்பிரகாச விளக்கமாயிருக்கும்; மற்ற நூற்களியாவும் மிளமினி விளக்கமாயிருக்கும், ஆகையால் வேதாந்த தெரிசனமே யுண்மையெனவறிக.

இனி வேதாந்ததெரிசனஞ் செய்வதெப்படி யெனில்? நான்குவேதமே முப்பத்திரண்டு உபநிடதமாயும், நான்குவாக்கிபமாயும், ஆறுசாஸ்திரமாயும், இன்னும் அநேகசாகோப சாகைகளாய், விரிந்திருந்தாலும் இவை பிரண்டுவகையாயிருக்கும்.

அவையாதெனில்? அற்பசுருதிவாக்கியமென்றும் பிரபலசுருதி வாக்கியமென்றுமாம்.

இவற்றுள் அற்பசுருதிவாக்கியம்கனமகாண்டத்தைச் சொல்லும்; பிரபலசுருதிவாக்கியம் ஞானகாண்டத்தைச் சொல்லும்; இந்த ஞானகாண்டத்தைச் சொல்

லாநின்ற பிரபலக்ருதிவாக்கியம் மகாவாக்கியமென்று சொல்லப்படும்.

அவ்வாக்கியவிபரம் யாதெனில் ? நான்குவர்னமும், மூன்றுபதமும், மூன்றுபதார்த்தமும், மூன்றினக்கணையுமாய் விளங்கும்.

வர்னம் நான்காவன ? சத்தியம், ஞானம், அநந்தம், ஆனந்தம்.

பதம் மூன்றாவன ? தற்பதம், தொம்பதம், அசிபதம்.

பதார்த்த மூன்றாவன ? அது, நீ, ஆனாய், என்பனவாம்.

இதில் அதுவென்றது பரம், நீயென்றது சீவன். ஆனாயென்றது (ஐக்கியப்பொருளாகிய) சிவம்.

இலக்கணைவாக்கியம் மூன்றாவன? விட்டலக்கணை-சம்சர்க்கவாக்கியம் ; விடாதலக்கணை-விசிட்ட வாக்கியம் ; விட்டுவிடாதலக்கணை-அகண்டவாக்கியம்.

இப்படி விளங்கிய வேதாந்தத்துக்குத் தத்துவம் உஅ-இந்த இருபத்தெட்டே அபரோட்சமாகிய காரிய உபாதி-எ. பரோட்சமாகிய காரண உபாதி-எ. அவத்தை-சூ. அபிமானி-சூ. முக்கியம், லட்சியம்-உ. அசுத்தாசுத்தம்-உ.

இவைகள் விளங்கவேண்டுமெனில் ? சிரவண, மனன, நித்தியாசனத்தினால் விளங்கவேண்டும்.

சிரவணமாவது? முன்சொன்ன வேதாந்தப்பொருளைக் குருநாதனப் பக்குவனுக்குச் சொல்லக்கேட்பது மனனமாவது? அதைச் சீடன் சதாசிந்திப்பது.

நிதித்தியாசனமாவது? சிந்தித்தபடியே அறிவது தத்துவதெரிசனம்.

இனிமுன்சொன்ன வேதாந்தத்தத்துவம்.

இருபத்தெட்டாவன?

சுகளவடிவமான அசித்துருவதத்துவம். உசு. நிட்களவடிவமான சித்துருவதத்துவம் ச இதில், தோத்திரம், தொக்கு, சட்கு, சிங்நுவை, ஆக்கிராணம் ஆகிய ஞானேந்திரியம் ௫. வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபத்தம், ஆகிய கன்மேந்திரியம். ௫. ஆகப்பொறி. ய. இவைகளின் விஷயங்களாகியசத்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம், வசனம், கமனம், தானம், விசர்க்கம், ஆனந்தம், ஆகிய. ய.மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம், ஆகிய அந்தக்கரணம். ச. ஆக அசித்துருவதத்துவம். உசு. புருடன், காலபரம், வியோமம், பரம் ஆக சித்துருவதத்துவம். ச. ஆக இருபத்தெட்டாம்.

இந்த இருபத்தெட்டுத்தத்துவமே சுக, சீவ, பரமேன மூன்றுபொருளாய் விளங்கும்; அதெப்படியெனில், உசு தத்துவமும் சுகமாகவிளங்கும்; புரு

டன், கலாபரம், வியோமம், மூன்றும் சீவனாகவிளங்கும் ; பரமொன்றுமே சிவமாகவிளங்கும்; இதே இன்னம் சத்தியம், பரம், ஞானம், சீவன், ஆனந்தம், சராசரம், ஆனந்தம், சகலபுவனமாகவும் விளங்கும்; இதுவே தத்துவதெரிசனமாம்.

தத்துவதெரிசன-முற்றிற்று,

க. இனிதொம்பதசிரவணம் சொல்லுகிறோம்.

முன் தற்பதத்தைச் சொல்லாமல் தொம்பதத்தை முதற்சொன்ன தெதனாலெனில் :—நீயென்ற பதார்த்தமாகிய சீவன் நிர்விகாரியாய்ச், சித்துருவமாயிருந்தும் அதையறியாமற் சடத்தைத்தானென் றறிந்திருப்பதால், இச்சடம் நீயல்லவென்று விலட்சணப்படுத்திப் போதிப்பதற்காக அதுநீயானாயென்றவாக்கியத்தை நீ அது ஆனாயென்றும், தத்தொமசியென்ற வாக்கியத்தை தொந்தத்தசியென்றும், அன்னுவயப்படுத்தியுரைக்கலாயிற்று.

இனி தொம்பதவுபாதியானது காரியவுபாதியென்றும், சீவவுபாதியென்றும், ஒவ்வொன்று ஏழுவிதமாய்விளங்கும்.

அதெப்படியெனில்:—

முன்சொன்ன சித்துருவதத்துவம் ச-ம் நிற்க, அசித்துருவதத்துவம் உச-ல் பொறிகள்-ய-ம், தேகம் ஒன்றும் ஆகப்பதினென்றுஞ்சேர்த்து ஒன்று, விஷயங்கள்-ய-ம் சேர்த்துஒன்று, அந்தக்கரணம் ச இவைகளுக்குச் சகாயமாகிய பிராணதி க. ஆக காரிய உபாதி எ.

இந்தக்காரியவுபாதி ஏழுமாகியதேகம், நீயல்ல, எப்படி நானல்லவெனில்,--என்தனம்என்-தானியம் என்புடவை, என்னுடைமையாதி என்பதுபோல என்தேகம், என்இந்திரியம், என்பிராணன், என்மனம், என்புத்தி, என்ஆகங்காரம், என்சித்தம், என்று உன்னுலறியப்படுவதால், இவைகளும் அந்தக்கரணங்களின் தொழில்களாகிய ஐயம், துணிவு, அபிமானம், சிந்தனை, ஆகிய இவைகளும் நீயல்ல.

ஆனால் நானாரென; இந்த ஏழுபாதியாகிய மூன்று தேகத்தையும் இது இது வெனப்பகுத்தறிந்திருக்கின்ற அறிவாகிய ஆத்மாவேனீ.

இந்தநீ இவ்வேழுபாதியுடன் கூடியிருந்தபோது முக்கியமென்றும், அவ்வுபாதியை நீங்கியிருந்தபோது

து லட்சியமென்றும், அதைநானென்றபோது அசு
த்தமென்றும், அவ்வுபாதியை நானல்லவென்றுகண்
டபோது சுத்தமென்றுமாம்.

இவ்வுபாதியாகிய தேகம் நானல்ல வென்றதற்கு
வேதப்பிரமாண முண்டோவெனில் உண்டு, அஃ
தாவது.

சம்சர்க்கவாகியமென்றும் விட்டலக்கணையென்று
மாம். இதற்கருத்தமியாது ? மச்சவீடு கூப்பிடுகிற
தென்றும், கங்கைசத்திக்கிறதென்றும், சொன்னால்
மச்சவீடுசத்திக்குமா, சத்தியாது ; மச்சவீட்டுக்குள்
ஒருபுருஷனிருந்து சத்திப்பானென் றருத்தங்கொள்
வதுபோலவும் ; கங்கைசத்திக்குமா, சத்தியாது ; க
ங்கைக்கரையில் இடைச்சேரியிருக்கும் அதிலிருக்கி
றவர்களே சத்திக்கிறார்களென் றருத்தங் கொள்வது
போலவும் ; சடமாகிய தேகம் செய்கையாதி செய்யு
மா, செய்யாது ; தேகத்திற்குள் ஆத்மாவாகிய நீயி
ருந்து சகலசெய்கையுஞ் செய்விக்கிறாயென்பதே.

ஆகையால் நீயும் அப்படியே அறிவதுமல்லாமல்,
காரியவுபாதித்தன்மையும் உனக்கு உடம்பு அன்னி
யமென்பதையும், உனக்குள்ளமுக்கியமும் லட்சிய
மும் சுத்தாசுத்தமும் சம்சர்க்க வாக்கியத்தினுடைய

வீட்டலக்கணையும், நாமனுக்கிரகித்தபடி உன்னனுப
வத்தைச்சொல்லென. சுவாமிதேவரீர் திருவாய்மலர்
ந்தருளிய சிரவணத்தினால் அடியேனுக்குக் கேள்வி
நன்றாகத் திடமாயிற்றென, இதுவே தொம்பதசிரவ
ணமென்றறிக.

தொம்பதசிரவண முற்றிற்று.

உ-இனி தொம்பதமனனம்.

இனித் தொம்பதமனன மெப்படியெனில்? முன்
சொன்னகாரியவுபாதி ஏழும் ஆத்மாவுக்குத் தூல
தேகம், சூக்குமதேகம், காரணதேகம், எனமூன்று
தேகமாயிருக்கும். அதெப்படி?

ஏழுபாதியுடன் கூடிநின்றவிடமே தூலதேகம்.
இதில்தேகம் இந்திரியம் க, விடையம் க, ஆக இச
ண்டுபாதியும் நிற்க, மனாதி ச-ம் பிராணாதி வாயுவுக்
கள் க-ம். ஆக ஐந்துவுபாதியுடன் கூடிநின்றவிடம்
சூக்குமதேகம். இதில் மனாதி ச-உபாதியும் நிற்க, பி
ராணாதிவாயுவுக்களாகிய ஒருபாதியுடன் கூடி முன்
சொன்ன உபாதியாவுந்திரண்டு ஒன்றாயொடுங்கி மூ
லப்பிரகிருதியாய் நின்றவிடம்காரணதேகம்; ஆகிய

இந்தமூன்றுதேகமே சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி என்னும் மூன்றவத்தையாம். அநெப்படி.

ஏழுபாதியோடுகூடிநின்ற தூலதேகமே சாக்கிரம், இதைநானென்றபிமானித்த ஆத்மாவுக்கு அபிமானநாமம் விசுவனென்றறி.

இனி-ஐந்துபாதியுடன்கூடிநின்றசூக்குமதேகமே சொப்பனம், இந்தச்சொப்பனத்தை நானென்றபிமானித்தஆத்மாவுக்குஅபிமானநாமத்தைசதனென்றறி

இனி-பிராணவாயுவாகிய ஒருபாதியுடன்கூடி நின்ற மூலப்பிரகிருதியான காரணதேகம் சுழுத்தி, இதை நானென்றபிமானித்த ஆத்துமாவுக்கு அபிமானநாமம் பிராஞ்ஞனென்றறி.

இந்தமூன்றுதேகமான மூன்றவத்தையும் சீவனுடைய முக்கியார்த்தமாகையால் மூன்று தேகமான மூன்றவத்தையும் நீயல்ல ; எப்படிநானல்ல.

இந்த ஏழுபாதியுடன்கூடிநின்ற தூலதேகம் சாக்கிரமென்றும், இந்தச்சாக்கிரம் சொப்பனத்தி லழிகின்றதென்றும், உன்னாலறியப்படுவதால், இது நீயல்ல, இதிலபிமானநாமமும் உனக்கில்லை.

இனி ஐந்து உபாதியுடன்கூடிநின்ற சூக்குமதேகம் சொப்பனமென்றும், இந்தச்சொப்பனம் சுழுத்

தியிலழியுமென்றும், உன்னுலறியப்படுவதால், இதுவும் நீயல்ல, இதில் அபிமானநாமமும் உனக்கில்லை.

இனி பிராணவாயுவாகிய ஒருபாதியுடன் கூடிநின்ற மூலப்பிரகிருதியான காரணதேகம் சுழுத்தியென்றும், இந்தச்சுழுத்தி ஏதுந்தெரியவில்லை யென்றழிந்துபோனதும், உன்னுலறியப்படுவதால், இதுவும் நீயல்ல இதில் அபிமானநாமமும் உனக்கில்லை.

இந்த மூன்றவத்தையாகிய மூன்றுதேகமும் நானல்லவெனில் பின்னை நான் னுனான.

இந்த மூன்றவத்தையின் விரிவொடுக்கங்களையறிந்து சாட்சியாயிருக்கின்ற சைதன்யமான அறிவே ஆத்மசொரூபமென்கின்ற நீ.

இந்த ஆத்மசொரூபம் உபாதி, தேகம், அவத்தை முதலிய தூரிசெல்லாம் விட்டு மேலாக விளங்கிக்கொண்டிருப்பதால், முன்கொண்டிருந்த அபிமான நாமங்களை விட்டுத், தூரியமென்னும் நாமத்தைப் பொருந்திச் சுத்ததொம்பதார்த்தமாய் விளங்கிக்கொண்டிருக்கின்றது.

ஆகையால் இந்தத்தூரியசொரூபமே நீயென்னும் ஆத்மசொரூபம், இதை நீயுன்மனத்திற்றறித்து அனுபவித்திரு.

இப்படி மனதில் றிடமாகத்தரிப்பதே தொம்பத
மனனம்.

தொம்பதமனனம் முற்றிற்று.

இ-இனி தொம்பதநிதித்தியாசனம்யானு ?

சுவானுபூதியிற் காட்சிப்படுத்துவதே

சுவானுபூதியென்ப தென்ன ?

உன்னனுபவத்திலே நீகண்டிருந்த தெனிலை நீ
சொல்வதே.

ஆகையால் முன்சொன்ன தத்துவரூபம், உபாதி
த்தன்மை, அவத்தைநிலைகள், அபிமான நாமங்கள்,
முதலியயாவும், கண்டிகழன்று துரிசற்றுமேலான
துரிய சொரூபதரிசனமும் உனக்கு நாமனுக்கிரகித்
தபடிசிரவணத்திற் புலப்படக்கேட்டுத் திடப்படத்
தரித்திருப்பதைச்சொல்லென ?

சீடன் அனுபவங்கூறல் ; சுவாமி, தேவரீர் திரு
வாய்மலர்ந்தருளியகருணையால் அடியேனுக்குப் பசு
மாத்தாணியறைந்தார்போல தொம்பத லட்சணம
னைத்தும்நன்றாயுறிந்தேன், அது எப்படியென.

ஔபாதிபுடன் அத்தூலதேகத்திலிருந்து புருடன் விடையாதி போகங்களை யனுபவிப்பது சாக்கிரமென்றும், இதில் அபிமானிவிசுவனென்றும், இந்தச் சாக்கிரம் சொப்பனத்தில் அழிந்ததென்றும் கண்டேன்.

இனி ஐந்து உபாதிபுடன் கூடிச் சூக்குமதேகத்திலிருந்து விஷயபோகங்களை யனுபவிப்பதாகப் புருடன்பாவிப்பது சொப்பனமென்றும் ; இதற்கபிமானிதை சதனென்றும் ; இந்தச் சொப்பனம் சுழுத்தியிலழிந்ததென்றும் கண்டேன்.

இனி, ஒரு உபாதியான பிராணவாயுவு ஒன்றுடன் கூடின காரணதேகத்திலிருந்து புருஷன்கருவிகரணங்களே துமில்லாமல், எல்லா மொடுங்கிப்போய், ஏதுந்தெரியாமலிருளாயிருந்ததைச் சுழுத்தி யென்றும் ; இதற்கபிமானிபிராஞ்ஞனென்றுங்கண்டேன்.

இந்த அறிபாயமையான சுழுத்தி அறிவினிடத்தில், அழிந்ததுங்கண்டேன்.

இந்த அறிபாயமையென்னுஞ் சுழுத்தியிருளைக்கெடுத்து அறிவாய்வின்ற தொம்பதசுத்தார்த்தமானது நியத்தை என்வடிவெனக் கண்டேன்.

அப்படிக்கண்டசொரூபம் எப்படியிருந்த தெனில் ? அறிவேவடிவாகியும் ; ஞானப்பிரகாசமாகியும் ; தனக்குமுதல்,நடு,இறுதி,பக்கமென்பதில்லாமல்;சர்வபுவன சராசரமும்தன்னிடத்திற்குன்றியும்,விளங்கியும், ஒடுங்கியும், வருவதாய் ; அதற்குச்சாட்சியுமாய்விளங்கிய அறிவாகிய என்வடிவைக் கரதலாமலகம்போலக் கண்டேன்.

தேவரீர் கருணை கடாசூத்தினாலே சீவன்முத்தனானேன் ; முப்பொறிப்பகைகளான மன, வாக்குக், காயத்தினால் வரப்பட்ட காமாதி எண்வகைவிகாரங்களும் அறுத்தேன் ; நிர்விகாரியுமானேன் ; ஈடேறினேன் : என.

வாராய்சீடனே ? உனக்கு ஆத்மபோதம் நன்றாக விளங்கப்பெற்றாய், ஆகையால் தேகாந்தமளவும் இந்நிலையைப் பிரியாதே.

தொம்பத நிதித்தியாசனமான ஆத்மதரிசனம்.

முற்றிற்று.

சுவாமி? தேவரீருடைய அனுக்கிரகத்தால் ஆத்மபோதம்பெற்றுச் சீவன்முத்தனானதுபோல,இதற்குமேலான பரபோதமும்பெற்றுப் பரமுத்தனாகும்

படிதேவரீர் திருவாய்மலர்ந்தருளி யிரட்சிக்கவேண்
டுமென்று சீடன்விண்ணப்பஞ்செய்யக் குருநாதன
ருளிச்செய்கின்றார்.

ச - இனி தற்பதசிரவணம்.

ஆஃதாவது முன்சொன்ன தொம்பதப்பொருளு
க்கு ஏழு உபாதியுண்டானதுபோலத் தற்பதப்பொ
ருளுக்கும் ஏழு உபாதியுண்டாய்விளங்கும் ; அதெ
ன்னெனில்.

முன்சொன்னதத்துவப்படி புருடன், காலபரம்,
வியோமம், என்னுசொல்லப்பட்ட மூவகையறிவுரு
வான சீவதுரியம் பரனுக்குடலாக ஏழு உபாதியாய்
விளங்கும்.

ஆதன்விவரம்.

சர்வஞ்ஞன், சர்வகாரணன், சர்வேந்திரியாமி, சர்
வேசுரன், சர்வசிருட்டி, சர்வதிதி, சர்வசங்காரம்,
என ஏழாம்.

இப்படி ஏழுவகைப்பட்ட உபாதிநாமம் ஆத்மது
ரியத்துக்கு எப்படியனுபவமாமெனில் ? சர்வேந்திரி
யங்களினுடைய செயலையுந்தானறிந்து கொண்டிருப்
பதால் சர்வஞ்ஞனென்றும், சர்வேந்திரியங்களு மழி

ந்தவிடத்தும் தான் அழிவற்று நித்தியனா யிருப்பதால் சர்வகாரணனென்றும், சர்வேந்திரியங்களிலும் உள்ளீடாயிருப்பதால் சர்வேந்திரியாமியென்றும், சர்வேந்திரியங்களுக்கும் மேலான அதிபதியா யிருப்பதால் சர்வேசுரனென்றும், சர்வேந்திரிய சர்வபிரபஞ்சங்களையும் தான் தோற்றுவிப்பதால் சர்வசிருட்டியென்றும், சர்வேந்திரியாதிகளையும் தான்பரிபாலனம் பண்ணுவதால் சர்வதிதியென்றும், சர்வேந்திரியாதிகளும் தனக்குள்ளேயொடுங்கலால் சர்வசங்காரனென்றும் நாமந்தரித்தது.

அப்படியானால் சகலதுரிசுகளுமற்றுச் சுத்தமான துரியத்துக்கு இவ்வேழு உபாதிநாமங்கள் வருவானேனெனில்? சர்வேந்திரியசர்வசராசரங்களும் தன்னிடத்திலேதோன்றி, விளங்கி ஒடுங்கலாலும், அவைகள் தனக்கன்னியமெனக்கண்டு சாட்சிமாத்திரமாயிருப்பதாலும், ஆத்மதுரியத்துக்கு அவ்வொரு தூடணமுண்டாய் உபாதிநாமங்களைப்பொருந்தி பரனுக்கு உடலாச்சுதெனவறிக.

இப்படியான ஏழு உபாதியும் அது வென்கின்ற பரசொருபமல்ல. ஆனால் பரசொருப மெது வெனில்.

இந்த ஏழு உபாதியும் யாதொரு சைதன்யத்திலே கண்டு அளவிடப்படுகின்றதோ அதுவே பரசொ ரூபம்.

அந்தப்பரம் அவ்வுபாதியுடனே சம்பந்தித்தபோது முக்கியமென்றும், அவ்வுபாதியைத் தவிர்த்துநின்றபோது லட்சியமென்றும், உபாதியை நானென்றபிமானித்தபோது அசுத்தமென்றும், உபாதியைக் கடந்துநின்றபோது சுத்தமென்றும், சொல்லப்படும்.

இப்படியிருந்தாலும், சீவபரனுக்கு உபாதிலேறுபட்டதுபோல சீவனுக்கும்பரனுக்கும்வேறுபாடின்றி ஒன்றாகவேயிருக்கும். இதற்குவேதப்பிரமாணமுண்டா? உண்டு.

அதாவது, விசிப்டவாக்கியம்விடாதலக்கணை அதற்கு அர்த்தம்யாதெனில்? ஒரு சிவப்புக் குதிரையும் வெள்ளைப்பசுவும் சுண்டாயா என்று எதிரிட்ட ஒரு வளைக்கேட்க, அவன் வெள்ளைநிற்கின்றது, சிவப்புப் போகின்றது, என அச்சத்தத்தால் வெள்ளைப்பசுநிற்கின்றது, சிவப்புக்குதிரைபோகின்றது, எனநிறமும் பசுவும் குதிரையும் ஒன்றாயிருப்பதுபோல, சீவனும் பரனும் ஒன்றெனவறிதலே யருத்தமாம்.

ஆகையால், காரணவுபாதித்தன்மையும், பரனுக்கு ண்டான முக்கியமும், சுத்தாசுத்தமும், பரனும் சீவனு ம் ஒற்றென்பதும், விசிட்ட வாக்கியத்தினுடைய வி டாதலக்கணைக்கருத்தமும், உனக்குநாம் அனுக்கிரகி த்தபிரகாரம் உன்னனுபவத்தைச் சொல்லென.

சுவாமி ? தேவரீர்திருவாய்மலர்ந்தருளியதால் சிர வணத்திலே நன்றாகத்திடமா யிற்று.

தற்பத சிரவண முற்றிற்று.

டு-இனி தற்பதமனனம்.

அதாவது, முன்காரியவுபாதியேழும் மூன்றவத் தையானதுபோல, காரணவுபாதியேழும் மூன்றவத் தையா யிருக்கும்.

அதெப்படி யெனில் ? சர்வக்ஞன், சர்வகாரணன், சர்வேந்திரியாமி, சர்வேசுரன், சர்வசிருட்டி, சர்வதி தி, சர்வசங்காரன் என்னும் ஏழுவுபாதிபுடன் சம்ப ந்தித்தபுருடன் பரசாக்கிரமெனவிளங்கும்; இந்தப்ப ரசாக்கிரத்தை நானென் றபிமானித்தபரனுக்கு அபி மானநாமம் விராட்டென்றறிக.

இனி பரசொப்பனமாவது ! இந்த ஏழு உபாதியில் நான்கு உபாதியும் நிற்க சர்வசிருட்டி, சர்வதிதி, சர்வ

சங்காரம், என்றமூன்று உபாதியுடன் சம்பந்தித்த காலபரம் பரசொப்பனமென விளங்கும்; இந்தப்பரசொப்பனத்தை நானென்றபிமானித்தபரனுக்கு அபிமானநாமம் இரணியகர்ப்பனென் றறிக.

இனி பரசுமுத்தியாவது? இந்தமூன்று உபாதியில் இரண்டு உபாதியும்நிற்க, சர்வசங்காரமாகிய ஒரு உபாதியுடன் சம்பந்தித்துநின்ற வியோமம்பரசுமுத்தியெனவிளங்கும்; இந்தப்பரசுமுத்தியை நானென்றபிமானித்த பரனுக்கு அபிமானநாமம் அவ்வியாகி ர்தனென் றறிக.

ஆகையால் இந்தமூன்றவத்தையும், மூன்றபிமான நாமமும், பரனுக்கு முக்கியமும், அசுத்தமுமாம், ஆகையால் இதுபரசொரூபம் அல்ல.

இனி பரசொரூபம் யாதெனில்? இந்தமூன்றவத் தையையுங் கண்டுகழன்று மேலாய்நின்று விளங்கிய சுத்த அறிவானதே, அதுவென்ற பரசொரூபம்.

அதெப்படியெனில்? எழு உபாதியுடன் சம்பந்தி த்து விளங்கியபுருடன் பரசாக்கிரம்; இந்தப்பரசாக்கிரம் பரசொப்பனத்தி லுழியுமென்று உன்னாலறிய ப்படுவதால் பரசாக்கிரம் பரசொரூபமல்ல, இதில் அபிமானநாமமும் பரத்துக்கில்லை,

இனி மூன்று உபாதியுடன் சம்பந்தித்து விளங்கிய காலபரம் பரசொப்பனம்; இந்தப்பரசொப்பனம்பரசு முத்தியி லழியுமென்று உன்னு லறியப்படுவதால் பரசொப்பனம் பரசொரூபமல்ல, இதிலபிமானநாமமும் பரத்துக்கில்லையென்றறிக.

இனி ஒரு உபாதியுடன் சம்பந்தித்து விளங்கிய வியோமம் பரசுமுத்தியென்றும், இது அறிவிநந்துநின்ற துரியாதீதமென்றும், உன்னு லறியப்படுவதால் இப்பரசுமுத்தியும் பரவுடலேதவிரப் பரரூபமல்ல, இதில் அபிமானநாமமும் பரத்துக்கில்லையென்றறிக.

இவையாவும் பரரூபமல்லவாயின் இனிப் பரரூபந்தான்யாதெனில் ?

இந்தமூன்றவத்தையுங் கண்டுகழன்று மேலாய்வின்று விளங்கிய லட்சியம் சுத்தம் ஆனபரதுரியமே அதுவென்கின்ற பரசொரூபம் ; இந்தப்பரசொரூபத்தை மனதில் திடப்படத்தரித்து அனுபவித்திருந்தற்பதமனன முற்றிற்று.

ஈ-இனி தற்பதநிதித்தியாசனம்.

அதாவது, முன்சொன்ன உபாதித்தன்மையும் அவத்தைநிலைகளும், அபிமானநாமமும், இவையெல்

ஸாங்கண்டு கழன்று துரிசற்று மேலான பரதுரிய தரிசனம் உனக்குச் சிரவணத்திலே கேள்விப்பட்ட மெனதில் தரிப்பதாக நாம் உனக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணினபடி உன்மனதில் திடப்படத் தரித்ததைச் சொல்லென.

சுவாமி ? தேவரீர் திருவாய்மலர்ந்தருளியதால், புடம்வைத்த பொன்னுக்கு மாற்றேறியதுபோல அடியேனுக்கு மனதில் திடமாகத்தரித்தது.

அதாவது, பரவுபாதியேழும் சம்பந்தித்துவிளங்கியபுருடன் பரசாக்கிரமென்றும், இந்தப்பரசாக்கிரத்தை அபிமானித்தபரனுக்கு அபிமானநாமம் விராட்டென்றும் கண்டேன், இந்தப்பரசாக்கிரம் பரசொப்பனத்தில் அழிந்ததுங்கண்டேன், இதில் அபிமானநாமம் பரத்துக்கில்லையென்பதுங்கண்டேன்.

இனி மூன்று உபாதி சம்பந்தித்துவிளங்கிய காலபரம் பரசொப்பன மென்றும், இந்தச் சொப்பனத்தை அபிமானித்தபரனுக்கு அபிமானநாமம் இரணிய கர்ப்பனென்பதுங் கண்டேன், இந்தப்பரசொப்பனம் பரசுமுத்தியில் அழிந்ததுங்கண்டேன், இதில் அபிமானநாமம் பரத்துக் கில்லையென்பதுங் கண்டேன்.

இனி ஒரு உபாதிபுடன் சம்பந்தித்து விளங்கிய வியோமம் பரசுமுத்தியென்றும், இந்தப்பரசுமுத்தியை அபிமானித்தபரனுக்கு அபிமானநாமம் அவ்வியாகிருதனென்றுங்கண்டேன், இந்தப்பரசுமுத்திபரதூரியத்தில் அழிந்ததுங்கண்டேன், இதி லபிமானநாமம் பரத்துக்கில்லையென்பதுங் கண்டேன்.

இனி இந்தப்பரசுமுத்தியான வியோமத்தை யிது வெனக்கண்டேன், கண்டு மேலாய்நின்று சர்வமுந்தன்மயமாய்த் தனக்கன்னியமில்லாமல் எல்லாந்தானுகவிளங்கி வரவுபோக்கின்றி உள்ளும்புறம்புந் தானுகிநின்ற பரதூரியமான பரருபத்தை அடியேன் உள்ளங்கை ரத்நம்போலக்கண்டேன், சுவாமிகளினது கிருபையால் பரமுத்தனானேன், என—ஆகையால் உனக்குப்பரபோதம் நன்றாகவிளங்கிற்றென்றறி.

தற்பதநிதித்தியாசன முற்றிற்று.

சுவாமி? தொம்பதசுத்தார்த்தமான சீவதூரியத்தையும், தற்பதசுத்தார்த்தமான பரதூரியத்தையும், அறிந்தேன். இனி யிதற்குமேலான சிவதூரியத்தையும் தரிசிப்பித்துச் சிவானுபவப்பேறு பெறும்படி கிரு

பைசெய்யவேண்டுமென்று சீடன் விண்ணப்பஞ்செய்யப் குருநாதன் அருளிச்செய்கின்றார்.

எ-இனி அசிபதசிரவணம்.

அஃதாவது, முன்சொன்ன தற்பதசுத்தமானபரன் பரிபூரணமாகவும், எல்லாந்தானாகவும், விளங்கினாலும், அந்தப்பரனுக்கு ஒருவாசனாதோஷம் உண்டு, அது யாதெனில்;

எல்லாம் தானாக விளங்குகின்றோமென்னும் கொள்கையினாலும், ஆனாய் என்ற சிவத்துக்குத்தான் மூன்றுதேகமாய் அவத்கைக் குறிகளைக்கொண்டு நிற்கையாலும், பரனுக்கு இந்தவாசனாதோஷம் உண்டென்றறி.

ஆகையால் இந்தத் தற்பதசுத்தமான பரம்பொருளானது அசிபதப்பொருளான ஆனாய் என்ற சிவத்துக்குமூன்றுதேகமாய், மூன்றவத்தையாய், விளங்கும்.

அதெப்படியெனில்? பரம், விசுவக்கிராசம், உபசார்தம் எனமூன்றுவிதமாய் விளங்கும்; ஆகையால் இந்தமூன்றும் சிவசொருபமல்ல வெனவறிக.

அசிபதசிரவண முற்றிற்று.

அ-இனி அசிபதமனனம்.

அதாவது, முன்சொன்ன தொம்பதத்துக்கும், தம்பதத்துக்கும், மூன்றவத்தைகள் உண்டானது போல, அசிபதத்துக்கும் மூன்றவத்தைகள் உண்டாய் விளங்கும்.

அதெப்படியெனில்? காண்பானும், காட்சிப்படுகின்ற சர்வசராசரப்பிரபஞ்சமும், தானேயாகிப்பரிபூரணித்து விளங்கியபரனே சிவசாக்கிரம்; இந்தச் சிவசாக்கிரத்தைத் தானென்று அபிமானித்து விளங்கிய சிவத்துக்கும் அபிமானநாமம் சிற்சொலிதையென்றறிக.

இனிச் சிவசொப்பனம்யாதெனில், முன்சொன்ன சிவசாக்கிரமானபரன், சத்த, பரிசு, ரூப, ரச, கந்தமென்னும் ஐவகைப்பொருளால் சமைவதான சகல சுகத்தையும் விழுங்கித் தானே சுகரூபமாய்ச் சூரியனும் பிரபையும்போல, மணியும் ஒளியும்போல, பண்ணும் இசையும்போல, ஆன்னியமற்றின்ற விசுவக்கிராசமே சிவசொப்பனம்; இந்தச்சிவசொப்பனத்தைத்தானென்று அபிமானித்த சிவத்துக்கு அபிமானநாமம் பிரசாபத்தியனென அறிக.

இனிச்சிவசுழுத்தி, அதாவது, இந்தப்பரன் எல்லாம் தானாய் விளங்குகிறோமென்பதையுமறந்து, தன்னையுமறந்து, தன்னையுமிறந்து பரமாதீதமாய்ச்சாந்தப்படுவதான உபசாந்தமே சிவசுழுத்தி ; இந்தச்சிவசுழுத்தியை நானென்றபிமானித்த சிவத்துக்கு அபிமானநாமம் பொற்புவி சாந்தனென்றறிக.

ஆகையால் இந்தமுன்றவத்தையும் சிவரூபமல்ல ; ஆனால் சிவரூபம்யாதெனில் ; சர்வபரிபூரணமானபரம் சிவசாக்கிரமென்றும், இந்தச்சிவசாக்கிரம் சிவசொப்பனத்தி லழியுமென்றும் உன்னால் அறியப்படுவதால் சிவசாக்கிரம் சிவரூபமல்ல ; இதில் அபிமானநாமமும் சிவத்துக்கில்லையென்றறிக.

இனி பரன் விசுவக்கிராசம்பண்ணியதே சிவசொப்பனமென்றும், இந்தச் சிவசொப்பனம் சிவசுழுத்தியிலழியுமென்றும், உன்னாலறியப்படுவதால், சிவசொப்பனமும் சிவரூபமும் ; இதில் அபிமானநாமமும் சிவத்துக்கில்லையென்றறிக.

இனி உபசாந்தம் சிவசுழுத்தியென்றும், இந்தச் சிவசுழுத்தி சிவதுரியத்தி லழியுமென்றும் நீ யறிவதால் சிவசுழுத்தியும் சிவரூபமல்ல ; இதில் அபிமானநாமமும் சிவத்துக்கில்லையென்ப தறிக.

இவைகளும் சிவரூபமல்லவெனில் இனிச்சிவரூபந்தான் யாது?

இந்த மூன்றவத்தையுங் கண்டுகழன்று மேலான அறிவென்னும் சிவதுரியமே சுயம்பிரகாசமான குருபாதமென்ற சிவரூபம்.

ஆகையால், இந்த அசிபதத்துக்கு வேதப்பிரமாணவாக்கியம் அகண்ட வாக்கியமென்றும் சோயம் தேவதத்தனென்பதுமே.

இதற்கருத்தம்யாது? தேவதத்தனென்னும் நாமமுடைய ஒருவன் ஒருகாலத்தில், ஒருதேயத்தில், ஒருபட்டணத்தில், கிரகஸ்தனாய்த் தனது கிரியை செய்துகொண்டிருந்தவிடத்திலும்; பின்பு ஒருகாலத்தில், ஒருதேயத்தில், ஒருபட்டணத்தில், சதுரங்கபலமுஞ்சேவிக்க, அதிகபிரதாபத்துடன், இராசாவாயிருந்த விடத்திலும்; பின்பு ஒருகாலத்தில், ஒருதேயத்தில், ஒருபட்டணத்தில் சர்வசங்க பரித்தியாகம் பண்ணிக்கொண்டு, தண்டுகமண்டலத்துடன், சந்யாசியாயிருந்தவிடத்திலும்; அங்கங்கேகண்ட அடையாளங்களைப் பார்த்தறியும்போது, முன்கிரகஸ்தனாயிருந்தவனும், பின் இராசாவாயிருந்தவனும், பின்பு சந்யாசியாயிருந்தவனும், ஒருதேவதத்தனேபோல்.

தம்பிரகாசமாய் விளங்கியபிரமம், அசித்துருவமா
னகாரிய உபாதியைப் பொருந்தியவிடத்துக் கிஞ்சி
க்ஞனாகியும், உபாதிநாமத்தை அபிமானித்துக்கொ
ண்டுசீவனாகியும், அதற்குமேற்பட்டுச் சீவதூரியமா
கியும், பின்பு சித்துருவமான காரண உபாதியைப்
பொருந்தியவிடத்து சர்வஞ்ஞனாகி, உபாதி நாமத்
தை அபிமானித்துக்கொண்டு, பரனாகியும், அதற்கு
மேற்பட்டுப் பரதூரியமாகியும், பின்பு இந்தப்பர
னை அவத்தைகளாகப் பொருந்தியவிடத்து, அவத்
தைநாமத்தை யபிமானித்துக்கொண்டு சிவமாகியும்,
அதற்குமேற்பட்டுச் சிவதூரியமாகியும், சுயம்பிரகா
சமான குருபாதமாகியும் விளங்காநின்ற பிரமம்
ஒன்றே.

எப்படி ? முன்சொன்ன தேவதத்தனுக்கு மூன்று
காலமும், மூன்றுதேயமும், மூன்று பிரபஞ்சமும்,
விட்டுப்போனவிடத்து ஒரு தேவதத்தனே யானது
போலவே, மூன்று உபாதியும், ஒன்பது அவத்தை
யும், ஒன்பது அபிமானநாமமும், தீர்ந்தவிடத்தில்
சீவதூரியம், பரதூரியம், சிவதூரியம் என்னுமுத்தூரி
யமுமாய் அந்தமுத்தூரிய மென்னப்படுவதுமிறந்து,

சுத்த அறிவாகாரமான பிரமமேயான சிவானுபவத்
தைக்கண்டு மனதில் திடப்படத்தரித்திரு.

அசிபதமனனம் முற்றிற்று.

கூ-இனி அசிபதநித்தியாசனம்.

அதாவது, உனக்கு நாம்சொன்னபடி, அசிபதத்
தினுடைய அவத்தையிலேகளும், அபிமானநாமக்குறி
களும், அகண்டவாக்கியத் தன்மையும், விட்டுவிடா
தலக்கணையும், கண்டுகழன்றுமேலானகுருபாதமான
சிவதுரியமென்னும் சுயம்பிரகாசதரிசனமும், சீவது
ரியமென்னும் சீவனும், பரதுரியமென்னும்பரனும்,
சிவதுரியமென்னும் சிவமும், ஒருசொருபமேயென்
னு அகண்டவாக்கியத்தினால் தேவதத்தனைப்போல
க்கண்டதிடமும், நீ சிரவணத்திற்கேட்டு மனதிற்ற
ரித்ததைச்சொல்லென.

சீடன் விண்ணப்பஞ்செய்கின்றான்.

சர்வபரிபூரணமாய், காண்பானும் காக்கியும் தா
னாய்நின்ற பரசொருபத்தைச் சிவசாக்கிரமென்றும்,
இந்தச்சாக்கிரத்தை நானென்றபிமானித்த சிவத்துக்

கு அபிமானநாமம்சிற்சொலிதையென்றுங் கண்டேன் ; இந்தச்சிவசாக்கிரம் சிவசொப்பனத்தி லழிந்ததுங்கண்டேன்.

இனி முன்சொன்ன சர்வபரிபூரணமான விசுவமென்னும் சகத்தைவிழுங்கித் தான் சகசொருபமாய்நின்ற விசுவக்கிராசத்தைச் சிவசொப்பனமென்றும், இந்தச்சிவசொப்பனத்தை நானென்றபிமானித்த சிவத்துக்கு அபிமானநாமம் பிரசாபத்தியனென்றுங்கண்டேன் ; இந்தச்சிவசொப்பனம் சிவசுமுத்தியில் அழிந்ததுங்கண்டேன்.

இனி சகலலோகமும் சகலசராசரமும் தன்வடிவேயெனக்கண்டு விளங்கியபரன், எல்லாம் தன்மயமே யென்பதையும்மறந்து, தன்னையுமறந்து, தன்னையுமிறந்து, சாந்தமான உபசாந்தத்தை சிவசுமுத்தியென்றும், இந்தச்சிவசுமுத்தியைத் தானென்றபிமானித்த சிவத்துக்கு அபிமானநாமம் பொற்புவி சாந்தனென்றுங்கண்டேன் ; இந்தச்சிவசுமுத்தி சிவதுரியத்தில் அழிந்ததுங்கண்டேன்.

இனி இந்த மூன்றவத்தையும் கண்டு கழன்றுமே லாய்நின்று தற்பிரகாசமாய் விளங்கியசிவதுரியமான குருசொருபத்தையுங்கண்டேன்; சிவதுரியம், பரது

ரியம், சிவதுரியம், என்னும் முத்துரியமுமாய் இந்த மூன்றுதுரியமுமிறந்து, ஏகவடிவான பிரமசொருபத்தையுங்கண்டேன்; சுவாமிகளினது பெருங்கருணையாலே சிவானுபவப்பேறும்பெற்றுச் சிவருபமானேன் என.

இனி நீ பெற்ற தம்பிரகாசமான குருசொருபம் எப்படியிருந்ததெனில்?

நிராமயமாய், நிராதாரமாய், சர்வமும் பிரமப்பிரகாசமாய் விளங்குகின்றதென,

ஆகையால் இதுவேசத்தியம், ஞானம், அநந்தம், ஆனந்தம், என்றும், சகசீவபரம் என்றும், விளங்கா நின்றபொருளும், இதுவே தொம்பதமும், தொம்பதார்த்தமும், தற்பதமும், தற்பதார்த்தமும், அசிபதமும், அசிபதார்த்தமும், உபாதிபேதமும், அவததைநிலைகளும், அபிமானிகளும், இதற்குமேற்பட்ட மூன்றுதுரியமுமாய் விளங்கியபொருளும், தம்பிரகாசமான பிரமமே, சகலவேதாசம சாத்திரபுராணங்களும் சட்சமய விகற்பங்களும், அவைகளிற் பேதமாயிருந்தபொருளும், இதுவே, இப்படியேயிரு.

நாமங்களினுற் குறிக்கப்படாமல், தம்பிரகாசமாய் விளங்கியது, எப்படியிருந்தது, சொல்லென.

இந்தச் சொரூபத்தை அடியேன் மனதால் எண்ணவும், வாக்காற்சொல்லவும், இடமில்லாம லிருக்கின்றது ஆகையால் இதுவேமவுனமுத்தினாயென்பது அதெப்படியெனில் ? மனமும், மனதினாலெண்ணப்படுவதும், வாக்கும், வாக்கினாற் சொல்லப்படுவதும், காயமும், காயத்தினாற் செய்யப்படுவதும், சுத்த அறிவான பிரமமே.

ஆகையால் மனம், வாக்கு, காயம், மூன்றுமிறந்து, வாக்குமனாதீதமாய், தற்பிரகாசமான சொரூபமானதே மவுனமுத்தினை ; இதுவேமவுனமுத்தினாயென்று கண்டகருத்தையும்விட்டுச் சும்மாயிருந்தபடியேயிருப்பதேமோட்சம் ; இதுவேநிச்சயார்த்தம்.

வேதாந்தத்துண்மை தெளிந்த பிரமதரிசனம்,

முற்றிற்று.

குருவே துணை.

உ

கணபதிதுணை.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீசேஷாத்திரிசிவனாரருளிச்செய்த
தத்துவக்கட்டளையென்று வழங்காநின்ற

நானாசீவவாதக்கட்டவனா.

(க-வது) சுத்தப்பிரமமாயிருக்கின்ற சர்வசாட்சியி
னிடத்திலே அக்கினியிற் சூடுபோல அபின்னமாக
வொரு சத்தியுண்டு. அந்தச்சத்தி அதீதப்பிரமத்தி
லடங்கியிருக்கும்போது சுத்தப்பிரமமென்று பெயர்.
இந்தச்சத்தி விசிரிம்பித்துச் சுத்தப்பிரமத்தைவியா
பிக்கும்போது, பரைவியாபகத்துக்குள் ளிருந்தபடி
யினாலே பரப்பிரமமென்று பெயராயிற்று.

(உ-வது) இலட்சண குணியமாயிருக்கின்ற விந்த
ச்சத்திக்குப் பிரமத்தினுடைய சந்நிகானத்திற் புரு
ஷசமுகத்திலே ஸ்திரீக்கு இன்பஞ்சனித்தாற்போல
விகிர்தகுணமற்ற சாந்த, ரச, தமோ, குண முண்டா
யின. இந்தச் சுத்தசாந்தத்திற்கு ஆரந்தரூபசத்தி எ
ன்றுபெயர். சுத்தரசத்திற்குச் சித்துரூப சத்தியென்

றுபெயர். சுத்ததமத்திற்குச் சத்துருபசத்தி யென்று பெயர். இந்தக்காரணமான வானந்தருபசத்தியுடனே பரப்பிரமங்கூடிச் சர்வானந்த சுழுத்தியை யடைகின்றபோது, பரப்பிரமமென்கிற பெயர்போய்ப் பரமானந்தரென்கின்ற பெயர்வந்தது. இந்தப்பரமானந்தர்கித்துருப சத்தியுடனேகூடிச் சர்வப்பிரகாச மென்கின்ற சொப்பனாவத்தையை யடைகின்றபோது, பரமானந்தரென்கின்ற பெயர்போய்ப் பரிபூரண ரென்கின்ற பெயர்வந்தது. இந்தப்பரிபூரணர் சத்துருப சத்தியுடனேகூடிச் சர்வவியாபகமென்கின்ற சாக்கிராவத்தையை யடைகின்றபோது, பரிபூரணரென்கின்ற பெயர்போய்ப் பரனென்கின்ற பெயர்வந்தது.

(௩-வது) இந்த அகண்டபரிபூரண சச்சிதானந்தப் பிரமத்தினிடத்தில் சுத்தியில் இரசிதந் தோன்றினும் போல மூலப்பிரகிருதியென்றொரு சத்தி யுண்டாயிற்று. அந்த மூலப்பிரகிருதியும் விகிர்தகுணமாகிய முக்குணத்துடனே கூடியிருக்கும். அந்தப்பிரகிருதியின் சாத்துவிதகுணத்தை மாயையென்றுஞ், சர்வக்ருஷ்பாதியென்றும், ஈசரகாரணசரீரமென்றுஞ்சொல்லப்படும். இந்த மாயையினிடத்திலே நிர்மலசலப் பிரதிவிம்பம்போலப் பிரமஞ் சுலட்சணமாகப்பிரதி

விம்பிக்கும். இந்த விம்ப சைதன்யத்தைச் சர்வக்ரு
ராகிய ஈசுரனென்று சொல்லப்படும்.

(சு-வது) இந்தச் சாத்தீககுண மாயையினிடத்தி
லே சாத்தீகத்திற்சாத்தீகம், சாத்தீகத்திலிராசதம்,
சாத்தீகத்திற் றுமதமென்று மூன்றுகுணமுண்டாயி
ன. இதில் சாத்தீகத்திற் சாத்தீகம் பிரதானமாகும்
போது, அதிற் பிரதிவிம்பித்த வீசுரன் சகத்தை இர
ட்சிக்கையினால் விஷ்ணுவென்று சொல்லப்படும். சா
த்தீகத்தி லிராசதம் பிரதானமாகும்போது, அதிற்
பிரதிவிம்பித்த வீசுரன் சகத்தைச் சிருஷ்டிக்கையி
னால் பிரமாவென்று சொல்லப்படும். சாத்தீகத்திற்
றுமதம்பிரதான மாகும்போது அதிற் பிரதிவிம்பித்
தவீசுரன் சகத்தை யுபசங்காரம் பண்ணுகையினால்
உருத்திரனென்று சொல்லப்படும். இப்படி மூலப்பி
ரகிருதியின் சாத்தீககுணகற்பனைசொல்லப்பட்டது.

(ரு-வது) இனி மூலப்பிரகிருதியி னிராசதகுணம
நேகரூபமாய்ப்பிரிந்து அவித்தைகளென்றுஞ், சீவ
காரண சரீரங்களென்றும், ஒன்றுக்கொன்று தாரத
ன்மியமாகச் சொல்லப்படும். இந்த அவித்தைகளிட
த்தினும் மலினசலப் பிரதிவிம்பம்போலப் பிரமசை
தன்னியம் பிரதிவிம்பிக்கும். இந்தவிம்பசைதன்னிய

ங்களைக் கிஞ்சிக்குரென்றுஞ், சீவசிதாபாசரென்றும் பிராக்குரென்றுஞ், சொல்லப்படும். இந்த அவித்தை களிதத்திலேயும் இராசதத்திற்சாத்தீகம், இராசதத் திலிராசதம், இராசதத்திற் றுமதமென்று மூன்றுகு ணமுண்டு. இராசதத்திற் சாத்தீகம் பிரதானமாகும் போது அதிற் பிரதிவிம்பித்த சிதாபாசன் தத்துவக் ஞான நிஷ்டனாவன். இராசதத்தி லிராசதம்பிரதான மாகும்போது அதிற் பிரதிவிம்பித்த சிதாபாசன் கா மக்குரோதபரணய்க் கன்மநிஷ்டனாவன். இராசதத் திற் றுமதம் பிரதானமாகும்போது அதிற் பிரதிவிம் பித்த சிதாபாசன் சோம்பல், நித்திரை, மயக்கங்களை யடைவன். இப்படி மூலப்பிரகிருதியி னிராசதகுண கற்பனைசொல்லப்பட்டது.

(சு-வது) இனி மூலப்பிரகிருதியின் றுமதகுணத் திற்கு ஆவரணம் விட்சேபமென்றிரண்டு சத்திக ளுண்டு. இதில் ஆவரணசத்தியென்பது தத்துவக் ஞானியையும் ஈசுரனையுந்தவிர, மற்றச்சீவருக்கெல் லாஞ் சரீரத்திரயம், சிதாபாசன், சாட்சி, சைதன்ய ங்களை, யொன்றுக்கொன்றுபேதந் தெரியவொட்டா மல் மறைக்கும். இதனால்மறைபட்ட சீவன் இருபத் தொன்பது தத்துவங்களையு மொருமைப்பாடாக நூ

னென்றபிமானிப்பன். இந்த வபிமானத்தை யகங் காரக் கிரந்தியென்றும், சம்சாரபந்தமென்றுஞ், சொல்லப்படும். சத்குருகடாட்சத்தினாலே இந்த ஆவரணநீங்கி இருபத்தொன்பது தத்துவத்திற்கு மொன்றுக்கொன்று பேதந்தெரிகின்றதே முத்தி. இப்படி ஆவரணசத்தியின் காரியஞ் சொல்லப்பட்டது.

(எ-வது) இனி விட்சேபசத்தியினிடத்தில் சத்த தன்மாத்திரையான வாகாசம்பிறந்தது. ஆகாசத்தில் பரிசுதன்மாத்திரையான வாயுபிறந்தது. வாயுவில் ரூபதன்மாத்திரையான அக்கினிபிறந்தது. அக்கினியில் ரசதன்மாத்திரையான அப்புப்பிரந்தது. அப்புவில் கந்ததன்மாத்திரையான பிருதுவி பிரந்தது. இந்த சூட்சுமபஞ்ச பூதத்திற்குக் காரணமாயிருக்கின்றவிட்சேபசத்தியினிடத்திலே தாமதத்திற்காத்திகம், தாமதத்திலிராசதம், தாமதத்திற்குமதமென்று அற்பங் கருவிருந்தபடியினாலே அதன்காரியமான இந்தத் தன்மாத்திரையான பஞ்சபூதங்களும் முக்குணத்துடனே பிறந்தன. இந்த பஞ்சபூதங்களுக்குத் தன்மாத்திரைகளென்றும், அபஞ்சிகிர்த பூதங்களென்றுஞ், சூட்சுமபூதங்களென்றும், முக்குணபூதங்களென்றுஞ், சாஸ்திரங்களிலே சொல்லப்படும்.

(அ-வது) இந்தச் சூட்சும பூதங்களினின்று சூட்சுமசரீரங்களுந் தூலபூதங்களும் பிறந்தன. அதெங்ஙனமென்னில், ஆகாச முதலான பஞ்சபூதங்களினுடைய சாத்தீகாம்சத்திலே பூதத்திற் கோரொரு மாத்திரையெடுத்து ஒன்றாகக்கூட்டிவைத்தது அந்தக்கரணம்.

இந்த அந்தக்கரணத்திலாகாசத்தி னம்சங் கூடினதற் கடையாளம், இந்த அந்தக்கரணமும் ஆகாசத்தைப்போலச் சகலமான கேள்விக்கு மிடங்கொடுத்துத் தரிக்கின்றது. இப்படித் தரிக்கின்ற விருத்திக்குத் தேயுசுவென்று பெயர்.

இந்த வந்தக்கரணத்தில் வாயுவி னம்சங்கூடினதற் கடையாளம், இந்த வந்தக்கரணமும் வாயுவைப்போல அலைகிறது. இப்படி யலைகின்ற விருத்திக்கு மனமென்று பெயர்.

இந்த வந்தக்கரணத்தில் அக்கினியினம்சங்கூடினதற் கடையாளம், இந்த வந்தக்கரணமும் அக்கினியைப்போல இது இன்னதென்று விளக்குவிக்கிறது. இப்படி விளக்குவிக்கின்ற விருத்திக்குப் புத்தியென்றுபெயர்.

இந்த வந்தக்கரணத்தில் அப்புவினம்சங் கூடினதற் கடையாளம், இந்த வந்தக்கரணமும் அப்புவை

ப்போல விடயங்களிற்பற்றியிழுக்கின்றது. இப்படி இழுக்கின்ற விருத்திக்குச் சித்தமென்று பெயர்.

இந்த வந்தக்கரணத்திற் பிருதுவியி னம்சங் கூடினதற் கடையாளம், இந்த வந்தக்கரணமும் பிருதுவியைப்போலக் கடினமாகநின்று நானென்று அபிமானிக்கின்றது. இப்படி அபிமானிக்கின்ற விருத்திக்கு அகங்காரமென்று பெயர்.

(கூ-வது) இன்னம் ஆகாசமுதலான பஞ்சபூதங்களினுடைய சாத்தீகாம்சத்திலே பூதத்திற் கோரொருமாத்திரை யெடுத்ததுத் தனித்தனியே வைத்தது சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியமென்று சொல்லப்படும்.

இதில் சுரோத்திரம், ஆகாசத்தினம்சமானபடியினாலே ஆகாசத்தின் குணமான சப்தமாத்திரத்தை யறியும்.

துவக்கு, வாயுவின்ம்சமானபடியினாலே வாயுவின் குணமான பரிசமாத்திரத்தை யறியும்.

சட்சு, அக்கினியின்ம்சமானபடியினாலே அக்கினியின் குணமான ரூபமாத்திரத்தை யறியும்.

சிங்ஹவை, அப்புவினம்சமானபடியினாலே அப்புவின குணமான ரசமாத்திரத்தை யறியும்.

ஆக்கிராணம், பிருதுவினம்ச மானபடியினாலே பிருதுவியின்குணமான கந்தமாத்திரத்தை யறியும்.

இப்படி ஐந்து மொன்றோடொன்று கூடாதபடியினாலே ஒன்று மற்றொன்றின் குணங்களைக்கிரகிக்க வறியாது. அந்தக்கரணத்திலேந்து மாத்திரையுமொன்றாய்க் கூடினதுகொண்டு ஐந் திந்திரியத்தினாலும் ஐந்துவிடயத்தையும் அறியும். இந்தச் சாத்ஜீககுணத்தி லுண்டான வந்தக்கரண மைந்தும் ஞானேந்திரியமைந்தும், ஆகப்பத்துஞ், சாத்ஜீகாம்ச மானபடியினாலே ஞானசாதனமாயிற்று.

(40-வது) இன்னம் ஐந்து பூதத்தினுடைய விராசதாம்சத்திலே பூதத்திற்கோரொரு மாத்திரையெடுத்து ஒன்றாகக் கூட்டிவைத்தது வியானாதி பஞ்சவாயுக்களாயின.

இதில்வியானவாயு, ஆகாசத்தினம்ச மானபடியினாலே ஆகாசத்தைப்போலச் சர்வாங்கமும் வியாபித்திருக்கும்.

பிராணவாயு, வாயுவினம்ச மானபடியினாலே வாயுவைப்போல இருதயத்திலிருந்து நாசியாதி பரியந்தம் அலையும்.

அபானவாயு, அக்கினியினம்ச மானபடியினாலே அக்கினியைப்போலச் சாடராக்கினியாக வுஷ்ணித்

துக்கொண்டு குதத்தைப்பற்றி நின்று உண்ட அன்னபானுதிகளைச் சீரணிப்பிக்கும்.

சமானவாயு, அப்புவினம்ச மானபடியினாலே சரீரநடுவானநாபித்தானத்தினின்று உண்ட அன்னபானுதிகளைச் சகல நாடிகளிலும் அப்புவைப்போல இழுக்கும்

உதானவாயு, பிருதுவியி னம்சமானபடியினாலேகண்டத்தைப்பற்றி நின்று பிருதுவியைப்போலக் கடினமாகநின்று கடையும்.

இந்தப் பஞ்சவாயுக்களையு மல்லாமல், வாந்திபண்ணிவைக்கின்றவன் நாகனென்றும், இமைத்துவிழிக்கின்றவன் கூர்மனென்றும், குறுகுறுத்துத் தும்மு கின்றவன் கிரிகரனென்றும், கொட்டாவிக்கொள்ளுகின்றவன் தேவதத்தனென்றும், வீங்குவிக்கின்றவன் தனஞ்சயனென்றும், வேறேயைந்து வாயுக்களு ண்டென்று சிலர் சொல்லுவர் இந்தவைந்தும் பிராணனுடைய தொழிலானபடியினாலே வேறல்ல.

(கக-வது) இன்னம் ஆகாசமுதற் பஞ்ச பூதங்களினுடைய விராசதாம்சத்திலே பூதத்திற் கோரொரு மாத்திரையெடுத்துத் தனித்தனியேவைத்தது வாக்காதிகன்மேந்திரியமென்று சொல்லப்படும்.

௭௮ நானாவவாதக்கட்டளை.

இதி லாகாசத்தினிடமாக வாக்கு வசனிக்கும்.

வாயுவினிடமாகப் பாணியிடுதலேற்றல் செய்யும்.

அக்கினியினிடமாகப் பாதம் நடக்கும்.

அப்புவினிடமாகப் 'பாயுரு மலசலாதிகளை வெளியிலே யிழுக்கும்.

பிருதுவியினிடமாகவுபத்தஞ்சுகத்தைப்பண்ணும்

இந்த வைந்தும் தனித்தனியே யிருந்து கொண்டு மறுதொழிற் செய்யமாட்டாது. வியானாதுவாயு வைந்துமாத்திரையு மொன்றாய்க் கூடினதுகொண்டு கன்மேந்திரிய மைந்தின்வழியினாலு மைந்து தொழிலையுஞ்செய்து முடிக்கின்றது இந்தவாயுக்களைந்துங் கன்மேந்திரிய மைந்தும் ஆகப்பத்து மிராசதாம்சமானபடியினால் கிரியாசாதனமாயின.

(கஉ-வது) அந்தக்கரணம் ௩-ம், ஞானேந்திரியம் ௩-ம், வாயுக்கள் ௩-ம், கன்மேந்திரியம் ௩-ம், ஆக உய-தத்துவமும் சூட்சுமசரீரமென்று சொல்லப்படும். இந்தச்சூட்சுமசரீரத்தை மாயாப்பிரதிவிம்பராக விருக்கின்ற வீசுரன், அவித்தையாப் பிரதிவிம்பராயிருக்கின்ற சீவருக்குப் பேருக்கொவ்வொரு சரீரஞ் சிருட்டித்துக்கொடுத்தார். அப்போது பஞ்சபூதத்தினுடைய சாத்தீகாம்சமு மிராசதாம்சமுஞ்

செலவழிந்தன. தாமதகுணமாத்திரஞ் சேடித்தது. சூட்சுமசரீரம் வாங்காத சீவருக்கெல்லா மின்ன மொரு சிருட்டிக் காகட்டுமென்று நிறுத்தினார். இப் படிசூட்சும சரீரஞ்சொல்லப்பட்டது.

(கட-வது) இனித் தூல பூத வற்பத்தி சொல்லுகிறோம். அதெங்ஙனமெனில், மிஞ்சின தாமதமாயிருக்கின்ற வைந்துபூதத்தையு மொன்றிரண்டாகப் பகுத்து, முதற்பாதியைந்தையு மொன்றுநாலாக்கி யிரண்டாம்பாதியைந்துடனே தன்னம்சத்துடனே கூட்டாமல் மற்ற நாலுபூதத்துடனும் பூதத்திற்க னாக்கால் மாத்திரையாகக்கொடுக்கின்றது பஞ்சிகரணமென்று சொல்லப்படும்.

இப்படிப் பஞ்சிகரணம் பண்ணின தூலபூதங்க ளிலே ஆகாசத்திலே பரிசுரூபரச கந்தமாகியநான்கு குணமும் வியாப்பியமான படியினால் அதிரிசியமாய்ப்போக, நிசகுணமாகிய சப்தமும் ;

வாயுவிலே ரூபரசகந்தமாகிய மூன்றுகுணமும் வியாப்பியமான படியினால் அதிரிசியமாய்ப்போகக் காரணகுணமாகிய சப்தமும் நிசகுணமாகியபரிசும்

அக்கினியிலே ரசகந்தமாகிய விரண்டுகுணமும் வியாப்பியமானபடியினால் அதிரிசியமாய்ப்போகக்

காரண குணமாகிய சப்தபரிசமும் நிசகுணமாகிய ரூபமும்;

அப்புவினிலே கந்தகுணம் வியாப்பியமானபடியினால் அதிரிசியமாய்போகக் காரணகுணமாகிய சப்தபரிச ரூபமும் நிசகுணமாகியரசமும்;

பிருதுவியிலே சப்த பரிச ரூப ரச கந்தமுந்தோன்றின.

(கச-வது) முன் சூட்சுமபூதத்திலிருந்து சூட்சுமசரீரம் பிறந்தாற்போலப் பஞ்சீகரணம் பண்ணின தூலபூதத்தினின்றும் ஆறுதத்துவமாய், நால்வகைப்பிறப்பாய், மூவகைச்சாதியா யிருக்கின்ற தூலசரீரங்கள் பிறந்தன.

(கரு-வது) இதிலாறுதத்துவமாவ தேதென்றால். சரீரம், உதிரம், மாமிசம், சனாயு, அத்தி, மச்சை இந்த ஆறுவகையுந்தூலசரீரம்.

நால்வகைத் தோற்றமாவதேதென்றால்சராயுசம், அண்டசம், சுவேதசம், உற்பீசம் ஆக நாலு.

மூன்றுசாதியேதென்றால் இகலோக பரலோகபுத்தி இருவகையுங் கொடுக்கின்ற மாதாடசரீரம் உத்தமசாதி; பரலோக புத்தியை மறைத்து இகலோக புத்திமாத்திரம் அறிகின்ற பசுபட்சி முதலானவை மத்திமசாதி; இரண்டுலோகத்துப் புத்தியையும் ம

றைத்திருக்கின்றமரங், கொடி, செடி, அதன்மசாதி;
இப்படிப் பிருதுவிதத்துவமாயிருக்கின்ற பூலோகத்
திற் கண்டாற்போல அப்பு, அக்கினி, வாயு, ஆகாச
மென்னப்பட்ட தத்துவங்களினும் நிரைநிரையேபி
திர்லோகம், தெய்வலோகம், யுட்சகந்தருவலோகம்,
சித்தர்லோகங்களினும், நட்சத்திரமாகத் தோற்றுநி
ன்ற சந்திரன்முதலான பிதிர்கள், சூரியன்முதலான
தேவதைகள், கந்தருவர், சித்தர், என்னப்பட்டதெ
ல்லாம் உத்தமசரீரம்; காமதேனு, அயிராவதம், அ
ன்னம், கருடன்முதலாயின மத்திமசரீரம்; கற்பகவி
ருட்சம், பாரிசாதமுதலாயின அதன்மசரீரம்.

(கௌ-வது) இந்தத்தூலசரீரமே அன்னமயகோசம்
சூட்சுமசரீரம் மூன்றுகோசமாயிருக்கும். அதெ
ங்ஙன மெனில் பிராணவாயுவுங் கன்மேந்திரியமுங்
கூடிப் பிராணமயகோசம், மனதும் ஞானேந்திரிய
முங்கூடி மனோமயகோசம், புத்தியும் ஞானேந்திரி
யமுங்கூடி விஞ்ஞானமயகோசம்;

கரணசரீரமே ஆந்தமயகோசம், இப்படிப் பஞ்
சுகோசஞ் சொல்லப்பட்டன.

(கௌ-வது) ஆறுதத்துவமாயிருக்கின்ற தூலசரீர
த்திலேசூட்சுமசரீரமிருக்கின்றதெப்படியென்னில்:-

கன்மேந்திரியமான வாக்கும் ஞானேந்திரியமான சிங்ஹவையும் வாயிலிருக்கும்; உதானவாயுவும் மனதுங் கண்டத்திலிருக்கும்; பிராணவாயுவும்புத்தியும் இருதயத்திலிருக்கும்; சமானவாயுவஞ்சித்தமும் நாயியிலிருக்கும்; அபானவாயுவும் பாயுருவுங்குதத்திலிருக்கும்; வியானவாயுவும் ஞானேந்திரியமான துவக்கும் அகங்காரமுஞ் சர்வாங்கமும் வியாபித்திருக்கும்; உச்சியிலே தேயுசங்- கருவிழி நுனியிலே சட்சயிந்திரியமும், காதுக்குள்ளே சுரோத்திர இந்திரியமும், மூக்குக்குள்ளே ஆக்கிராண இந்திரியமும், கழுத்துக்குமேற் றனித்தனியேயிருக்கும். கழுத்துக்குக்கீழே கை, கால், குய்யத்தில்முறையே பாணி, பாதம், உபத்தம், மூன்றும் தனித்தனியேயிருக்கும். இப்படித் தூலசரீர தத்துவம் கூ-ம், அதிற்குடிபுகுந்த சூட்சும சரீரதத்துவம் உய-ம், ஆக தத்துவம்- உகூ-ம், பஞ்சபூதத்தின் காரியமானபடியினாலே ஒருமைப்பாடாகக் காரியசரீரமென்று சொல்லப்படும்.

(கஅ-வது) காரணசரீரமும் சிதாபாசனும் சாக்கிரத்திலே இந்த இருபத்தாறு தத்துவத்துடனே கலந்துநின்றபோது விசுவனென்றும், வியவகாரீக சீவனென்றுஞ், சொல்லப்படும்.

சொப்பனத்திலே தூலசரீரத்தைக் கைவிட்டு அந்தக்கரணத்துடனே கூடி நின்றபோது தைசதனென்றும், பிராதிபாதிக சீவனென்றும், சொப்பனகற்பிதனென்றுஞ், சொல்லப்படும்.

சுழுத்தியிலேகாரியசரீர மிருபத்தாறையுங்கைவிட்டுக் காரண சரீரத்தைமாத் திரம் பொருந்தியிருக்கும்போது பிராக்குனென்றும், பாரமார்த்தீக சீவனென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

பிரமசைதன்னியஞ் சாக்கிரத்துக்குச் சாட்சியாயிருக்கும்போது சீவாத்மாவென்றும், சொப்பனத்துக்குச் சாட்சியாயிருக்கும்போது அந்தராத்மாவென்றும், சுழுத்திக்குச் சாட்சியாயிருக்கும்போது பரமாத்மாவென்றும், அவத்தாத்திரய சாட்சியாயிருக்கும்போது ஞானாத்மாவென்றும், கூடத்தொன்றுஞ் சொல்லப்படும்.

இப்படிச் சீவனுக்கு மூன்றுசரீரமும் மூன்றவத்தையுஞ் சொல்லப்பட்டது.

(கக-வது) இனி ஈசரனுக்குமூன்றுசரீரமும்மூன்றவத்தையுஞ்சொல்லும்படி ;—

லோககற்பனையாகத் தோற்றுகின்றதூலபஞ்சபூதங்களும் அதிற்றோன்றின மூன்றுசாதியாயிருக்கின்ற

ஈயச

நானூசீவவாதக்கட்டளை,

தூலசரீர சமட்டியுங்கூடி ஈசுரதூலசரீரமென்றும்,
விராட்டென்றும், சொல்லப்படும். இதனுடனே
கூடிச் சாக்கிராவத்தையைப் பொருந்தியிருக்கின்ற
ஈசுரன் வைசவானரனென்றும், இந்த இருவகைக்
கும் அதிஷ்டானசைதன்யம் பிரமாவென்றுஞ் சொ
ல்லப்படும்.

சூட்சுமபூதங்களைந்தும் அதிற்றேன்றின சூட்சு
மசரீரசமட்டியுங்கூடி ஈசுரசூட்சுமசரீரமென்றும்,
இரணியகர்ப்பனென்றும், சொல்லப்படும். இதனு
டனேகூடி சொப்பனாவத்தையைப் பொருந்தியிருக்
கின்ற வீசுரன் சூத்திராத்மாவென்றும், இந்த இரு
வகைக்கும் அதிஷ்டானசைதன்யம் விஷ்ணுவென்
றுஞ் சொல்லப்படும்.

இந்தத்தூலசூட்சும விருவகைக்கும் வாசனையுட
னேகூடின மாயை யீசுரகாரண சரீரமென்றும்,
அவ்வியாகிருத மென்றுஞ் சொல்லப்படும். இதனு
டனேகூடிச் சுழுத்தியவத்தையைப் பொருந்தியிரு
க்கின்ற வீசுரன் அந்தரியாமியென்றும், இந்த இரு
வகைக்கும் அதிஷ்டான சைதன்யம் உருத்திரனென்
றுஞ் சொல்லப்படும்.

சீவன் தன் மூன்றவத்தையிலுந் தன் மூன்றுசரீ
ரமாக இருக்கின்ற விருபத்தேழுதத்துவத்துடனும்

நானூசீவவாதக்கட்டளை, ௩௦௫

நானென்று கலந்துநிற்கின்றும்போல,¹ வீசுரனுந்தம்
முடையமூன்று சரீரமாயிருக்கின்ற முப்பத்திரண்டு
தத்துவத்துடனும் மூன்றவத்தையிலுங்கலந்துநிற்பர்
(௨௦-வது) ஆகையினால் சீவசிதாபாசன் தன் சரீ
ரமாத்நிரமே கலந்துநிற்பன்.

ஈசுரன் தம்முடைய சரீரமாகிய சகல சரீரங்க
ளோடுஞ் சகல பிரபஞ்சங்களோடுங் கலந்து நிற்பர்.

இந்த விருவகைக்குஞ் சாட்சியாயிருக்கின்ற பிரம
சைதன்யஞ் சகல சரீரத்திலும் சகல பிரபஞ்சத்தி
லும் நிறைந்து, அப்பாலும் பத்துத்திக்கையும் அதி
க்கிரமித்து, எல்லையற்றிருக்கும்.

(௨௧-வது) சீவனுக்குத் தூலசரீரவியவகாரத்துக்
கு அன்னமயமான சட்கோசதத்துவம்-௬, சூட்சும
சரீரதத்துவம்-௨௦, சீவன், ஈசுரன், அவித்தை, வித்
தை, பிரமம்-௫, ஆகத்தத்துவம்-௩௧.

சூட்சுமசரீர வியவகாரத்துக்கு சூட்சுமசரீரதத்
துவம்-௨௦, சீவன், ஈசுரன், அவித்தை, வித்தை,
பிரமம்-௫, ஆகத்தத்துவம்-௨௫.

காரணசரீர வியவகாரத்துக்கு சீவன், ஈசுரன்,
அவித்தை, வித்தை, பிரமம், ஆக-௫.

சீவவியவகாரத்துக்கு சீவன், ஈசுரன், பிரமம், ஆக-௩.
சாட்சி வியவகாரத்துக்கு சாட்சி-௧.

௩௦௬ நானூசீவவாதக்கட்டளை.

ஈசுரனுக்குத் தூலசரீரவியவகாரத்துக்குச் சமட்டி
அன்னமயகோசதத்துவம்-சு, சமட்டிசூட்சுமசரீ
ரதத்துவம்-உயி, சமட்டி, சீவன், அவித்தை-உ, ஈசுரன்
வித்தை, பிரமம்-ந; பூதம்-நி, ஆகத்தத்துவம்-நசு.

சூட்சுமசரீர வியவகாரத்துக்குச் சமட்டி சூட்சும
சரீரதத்துவம்-உயி, சமட்டி சீவன், அவித்தை-உ,
சூட்சுமபூதம்-நி, ஈசுரன், வித்தை, பிரமம்-ந, ஆக
த்தத்துவம்-நயி.

காரணசரீர வியவகாரத்துக்கு ஈசுரன், வித்தை,
பிரமம்-ந.

ஈசுரவியவகாரத்துக்கு ஈசுரன், பிரமம்-உ.

பிரமவியவகாரத்துக்கு பிரமம்-க.

இந்திரியவியவகாரத்துக்கு இந்திரியம்-க, சட்கோ
சதத்துவம்-சு, கரணம்-நி, வாயு-நி, சீவன், ஈசுரன்,
அவித்தை, வித்தை, பிரமம்-நி, ஆகத்தத்துவம்-உஉ.

மனோராச்சிய வியவகாரத்துக்குக் கரணம்-நி, சீவ
ன், ஈசுரன், அவித்தை, வித்தை, பிரமம்-நி, ஆகத்
தத்துவம்-யி.

இப்படித் தத்துவங்களினுடைய தோற்றமும் நி
லையுஞ் சொல்லப்பட்டன.

(உஉ-வது) இனித் தத்துவமொடுங்குகின்ற வழி
சொல்லுகிறோம்;—அதெங்ஙனமென்னில்;—

நானூசீவவாதக்கட்டளை. ஈயௌ

சகல சீவர்களிடத்திலே இருக்கின்ற தூலசரீரங்களும் தமக்காதாரமான தூலபூதங்களுடனேமடிந்து, பூதமாத்திரமாகஒடுங்கும் இந்தத் தூலபூதங்களும் பஞ்சீகரணம்விட்டுத் தன் மாத்திரையான தாமத குணபூதங்களாகமிஞ்சும். அப்போது கேவலவிரணிய கர்ப்பாவத்தையென்று சொல்லப்படும்.

சூட்சுமசரீரம் இருபதுதத்துவமும் கட்டுவிட்டுப் பூதங்களினுடைய சாத்வீககுணமும் இராசதகுணமுமாக வெடுங்கும். அதெங்ஙனமென்னில் :— சகலபிராணிகளிடத்திலு மிருக்கின்ற அகங்காரமும், ஆக்கிராணமும், உதானவாயுவும், உபத்தவிந்திரியமும், பிருதுவியிலொடுங்கும். சித்தமும், சிங்நுவையும், சமானனும்,பாயுருவும், அப்புவிவியிலொடுங்கும். புத்தியும், சட்சுவும், அபானனும், பாதமும், அக்கினியிலொடுங்கும். மனதும், துவக்கும், பிராணனும், பாணியும்,வாயுவிலொடுங்கும். தேயுசும்,சுரோத்திரமும்,வியானனும்,வாக்கும், ஆகாசத்திலொடுங்கும்.

அப்போது பழையபடியே முக்குணபூதங்களாகும். இந்தச் சூட்சுமபூதங்களில், பிருதுவி அப்புவிற் கணாந்தொடுங்கும். அப்புவும் அக்கினியிற் சுவநி யொடுங்கும். அக்கினியும்விளக்குப்போல வாயுவி

ராயி ௮ நானூசீவவாதக்கட்டளை.

லணைந்தொடுங்கும். வாயுவும் ஆகாசத்திலேய்ந்
தொடுங்கும். ஆகாசமும் விட்சேபசத்தியிலொடுங்
கும். ஆவரணசத்தியும் விட்சேபசத்தியும் மூலப்பிர
கிருதியின் தாமதகுணமாத்திரமாய், ஆலமரம் ஆல
ம்விராயிலொடுங்கினுற்போல, இன்னம் ஒருகிருட்
டிக்கு வித்தாக மாயையிலும், அவித்தையிலும் ஒடு
ங்கும். அந்தமாயையும், அவித்தையும் அதிநுண்
மையான மூலப்பிரகிருதி யென்றுசொல்லப்பட்ட
வந்துதத்துவத்திலொடுங்கும். அந்தவந்துவும்,பாம்
பென்கிற பெயர்போய்ப் பழுதையாய்க் கண்டாற்
போலத் தனக்கதிட்டான சைதன்யமான பிரமசை
தன்யமாத் தரமாக வொடுங்கும். இப்படிப்பொய்யெ
ல்லாம் மெய்ப்பொரு ளொன்றாகக்கண்டு அதுவே
சுபாவசித்தமாய் நிசமாகவிருக்கின்றதன்வடிவெனக்
கண்டுதெளிந்து கவலைகெட்டிருக்கின்றவனே சீவன்
முத்தன். இப்படித் தத்துவங்களின் ஒடுக்கஞ்சொல்
லப்பட்டது.

(௨௩-வது) இப்படித்தோற்றியொடுங்குகின்ற தத்
துவம்-௩௬, அதெங்ஙனென்னில் பூதம்-௫, தூலசரீ
ரதத்துவம்-௬, சூட்சுமசரீரதத்துவம்-௨௪, காரண
சரீரமானமாயை அவித்தை-௨, இதிற்பிரதிவிம்பித்த

சீவன் ஈசுரன்-உ, இதற்கெல்லாம் அதிட்டான சை
தன்யமாயிருக்கின்றபிரமம்-க, ஆகத்தத்துவம்-ஊ.
(உச-வது) இதற்சீவருக்குச்சமுதாயம், பூதம்-ரு,
மாயை-க, மாயாப்பிரதிவிம்பரான ஈசுரன்-க, பிரமம்-க
ஆக இந்த எட்டுஞ்சகலபிராணிகளுக்குஞ் * சமுதா
யமாக வதுபவிக்கப்படும். மற்ற விருபத்தெட்டும்
அவனவனுக்குப் ஈ பிறதக் காக வதுபவிக்கப்படும்.
அதெந்நனமென்னின்பிருதுவிதத்துவம் ஒன்றுஇறக்
கில், எல்லாருக்கும் ஆதாரமில்லை. மழைமறுக்கில்
எல்லாருக்குஞ்சலமில்லை. தேயுவில்லாதிருந்தால்பா
கமில்லை. வாடை, தென்றல், இல்லாவிட்டால் வாயு
வியக்கமில்லை. ஆகாசமிறக்கில் ஒருவருக்கும் அவகா
சமில்லை. மாயையும் மாயாப்பிரதி விம்பருமிறக்கிற்
சகலசமையத்துக்குந்தெய்வமில்லை. பிரமமில்லையோ
ஒருத்தருக்குமறிவில்லை. ஆகையால் இந்த எட்டும்
எல்லாருக்குஞ் சமுதாயம் பிறதக் கெண்ணென்
னில் ஒருத்தனுக்குத் தூலசரீரமிறக்கில் எல்லா
ருக்குந் தூலசரீரமிறவாதபடியினாலும், குட்சுமசரீ
ரத்திலொருவனுக்கு அங்க டீ வைகல்லியம் வந்தால்

* சமுதாயம்-பொது.
ஈ பிறதக்கு-தனித்தனி.
டீ வைகல்லியம்-குறைவு.

எல்லாருக்கும் வராதபடியினாலும், முத்தராயிருக்கி
ன்ற சுகர், வாமதேவர், முதலானபேருக்கு அவித்
தையுஞ் சீவனுமிறந்துபோயிருக்க மற்றபேருக்கெல்
லாம் அவித்தையுஞ்சீவனுமிறவாதபடியினாலும், இந்
த விருபத்தெட்டுத் தத்துவமும் அவனவனுக்குப்
பிறதக் கென்கின்றதிலே சந்தேகந் தேவையில்லை.

(௨௫-வது) இந்தத்தத்துவம் முப்பத்தாறில் எப்
போதுந் தானாகவே காணப்பட்டதத்துவம்-க, எப்
போதுந்தனக்கு அந்நியமாகவே காணப்பட்டதத்து
வம்-எ, எப்போதுந்தானாகவுந் தனக்கு அந்நியமாக
வும் அதுபவிக்கப்பட்டதத்துவம்-உஅ, அதெங்ஙன
மென்னில் ; அவத்தாத்திரய சாட்சியா யிருக்கின்ற
பிரமசைதன்னியம் எல்லாவவத்தையிலும் தானாக
வேவிளங்குகையினாலும், மற்றதத்துவங்கள்போலத்
தனக்கு அந்நியமாகக் காணப்படாதபடியினாலும்,
பிரம சைதன்யமொன்றுமே தானாகவிருக்கப்பட்ட
து. பஞ்சபூதம் மாயை மாயாப்பிரதிவிம்பர் ஆக
ஏழும் தன்ரொழிலானவெட்டுக் கொத்துழவு, பஞ்
சகிருத்தியம், தசாவதாரமுதலான தொழில்க ளொ
ருக்காலுந் தன்னுடைய தொழிலாகக்காணப்படாத
படியினாலும், இந்தஏழுதத்துவமுந் தனக்கு அந்நிய
மேயல்லாமல்தானாகமாட்டாது. மற்ற இருபத்தெட்

டுத்தத்துவமும் நான்பிராமணன், நான் கூதத்திரியன்,
 நான் வைசியன், நான் சூத்திரன், நான் பிரமச்சாரி,
 நான்கிருகஸ்தன், நான் வானப்பிரஸ்தன், நான் சந்
 ரியாசி, நான் ஆண், பெண், கறுவல், சிவலை, கட்
 டையன், நெட்டையன், நான்பருத்தேன், இளைத்
 தேனென்று தானாகவழங்குகின்ற தூலசரீரம் ஆறு
 தத்துவமும்; மற்றொருவேளையிலே தனக்குப்புறம்
 புபட்டு என்மாடு, என்கன்று, என்றும்போல என்
 சரீரம் பருத்தது, இளைத்தது, நரைத்தது, என்சரி
 ரம்பிறந்து இத்தனைநாள் ஆயிற்றென்று, தான்வே
 று, தூலசரீரம்வேறாக, வழங்குகின்றபடியினாலும்:
 நான்கண்டேன், கேட்டேன், தொட்டேன், போகி
 த்தேன், கொடுத்தேன், வாங்கினேன், நடந்தேன்,
 புசித்தேன், சிந்தித்தேன், நிச்சயித்தேன், இந்தப்
 பஞ்சத்துக்குச் சீவித்தேனென்று தானாகவழங்குகி
 ன்ற சூட்சுமசரீரத்தத்துவம் இருபதும், மற்றொருவே
 லையிலே தனக்குப் புறம்புபட்டு என்வீடென்னு
 டைமை, யென்றும்போல என்கண், என்கா தென்
 மூக், கென்னுக்கென்கை, மென்கா லென்மன மென்
 புத்தி, யென்னகங்கார, மென்சித்த, மென்பிராண
 னென்று தான்வேறு அவைகள்வேறாக வழங்குகி
 ன்றபடியினாலும்; நானறிவேனறியேனென்று அதனா

கவழங்குகின்ற வஞ்ஞானமுஞ், சிதாபாசனு, மற்
 றொருவேளையிலேதனக்குப் புறம்புபட்டு என்னஞ்
 ஞானம், என்சீவனென்று வழங்குகின்ற படியின
 லும்; இந்த இருபத்தெட்டுத்தத்துவமும் தானாகவு
 ந்தனக்கந்நியமாகவும் வழங்குகின்றதுசித்தம். இப்ப
 டிச்சொன்ன குருவைப்பார்த்து சிஷ்யன்கேட்கும்
 படி இந்த இருபத்தெட்டுத்தத்துவமுந்தானானைச் சா
 ட்சியைப்போல ஒருதன்மையாகத் தோற்றவேண்டு
 மே யல்லாமற், பஞ்சபூதத்தைப்போலத் தனக் கந்நி
 யமாகக் காணக்கணக்கில்லை. இந்த இருபத்தெட்டுத்
 தனக் கந்நியமேயான லெப்போதும் புறம்புபட்டே
 யிருக்கவேண்டுமல்லாமல், தானாகவழங்கக் கணக்கி
 ல்லை. தானுமாய்த் தனக்கு அந்நியமுமாயிருக்குமெ
 ன்கின்றது, இருட்டாதித்தனென்றும்போலவும், வெ
 ள்ளாள தீட்சதனென் றும்போலவுஞ் சொன்னீர்.
 இதுவிருத்தமென்கின்ற சங்கைக்கு : பரமார்த்தமா
 கத் தானென்கின்ற தொருவகையும் அத்தியாசத்தி
 னாலே தானென்கின்ற தொருவகையும் ஆக இருவ
 கையுமுண்டு. சாட்சி சைதன்னியத்தைத் தானென்
 கின்றது பரமார்த்தமல்லாமல் உபசாரமல்ல, தனக்
 கந்நியமாயிருக்கின்ற இந்தவிருபத்தெட்டையுந் தா
 னென்கின்றது கட்டையைக் கள்ளனென்றும்போல

வும், பழுதையைப் பாம்பென்றும்போலவும், புத்திரதாராதிகளைத் தானென்றும்போலவும், மயக்கமேயல்லாமல், உண்மையல்ல. ஆகையினால் அஞ்ஞானகாலந்தொடங்கித் தானல்லவென்று காணப்பட்டதத்துவம்-எ, இப்போது இப்படிக்கொத்த விவேகம்பண்ணினபிற்பாடு தானல்லவென்றுகாணப்பட்டதத்துவம்-உஅ, ஆக இந்தமுப்பத்தைந்து தத்துவங்களையும் அதற்குச்சொன்ன குணங்குறிகளுடனேகூடக்காண்கின்ற அறிவு, கடத்தைப் பார்க்கின்றவன் கடத்திற்குப் புறம்பாகவே இருந்து கடத்தைப் பார்க்கின்றதுபோல, இந்த முப்பத்தைந்தையும் காண்கின்றபேறறிவுமுப்பத்தாரூந்தத்துவமாகிய அது, தானென்றறிந்து அதுதானே பரமசிவனென்று தெளிந்தவனே, சிவதரிசனமுடைய சீவன்முத்தனென்று சொல்லப்படுமென்றுத்தரம்.

(உசு-வது) இப்படிப் பிரமமேதானென்றும், மற்றமுப்பத்தைந்து தத்துமுந்தனக் கந்தியமென்றும், பிரித்தறியாத அவிவேகிகள், அகங்காரக்கிரந்தியினாலே புத்திரதாராதிகள் தவிக்கின்றதைத், தான்தவிக்கின்றேனென்கின்ற மூடகரம்போல விந்த இருபத்தெட்டினுடைய தொழிலையுந் தன்றொழிலென்று மயங்குகின்ற படியினால், இந்த இருபத்தெட்டினாலு

ம் ஆர்ச்சிக்கப்பட்ட புண்ணியபாவங்கனிநாலும்கட்
 டிப்பட்டு அந்தக்கன்மத்தின்படியே சனனமரணதி
 சமுசாரத்திலே அடிபடுகிறோமென்று மயங்குவன்.
 பிரம சைதன்னியமே தானென்றும் மற்ற முப்பத்
 தைந்துந் தானல்லவென்றுத் தெளிந்த விவேகிக்கு
 அகங்காரக் கிரந்தியற்றபடியினால் இந்தவிருபத்தெ
 ட்டினுடைய தொழிலையும் நான்செய்யவில்லையென்
 றும், இந்தஇருபத்தெட்டிம் புசிக்கின்றதை நான்புசி
 க்கவில்லை யென்றுத் திடப்படத்தேறி மயக்கமற்றி
 ருக்கின்றபடியினால், இந்தவிருபத் தெட்டினாலும்
 ஆர்ச்சிக்கப்பட்ட புண்ணியபாவங்களினின்றும்விடு
 பட்டுக் கன்மமில்லாதபடியினால் சனனமரணதிசமு
 சாரமில்லாமல் முத்தனாகிப் பிரமமாத்திரமாகவே
 யிருப்பன் இவனைச் சீவன்முத்தனென்றும், திடப்
 பிரக்ஞனென்றும், அதிவர்ணாச்சிரமியென்றும், குண
 தீதனென்றும், பகவத்பத்தனென்றும், பிராமண
 னென்றும், சொல்லுகின்ற இந்த வாறையுஞ் சாஸ்
 திரங்கள்முறையிடுகின்றன. சகலரும் இந்தத்தத்துவ
 த்தை விசாரம்பண்ணி மோட்சமடையக்கடவர்கள்,
 திருச்சிறம்பலம்.

சர்வஞ்சின்மயம்.

ஸ்ரீசேஷாத்திரிசிவனார் அருளிச்செய்த
 தத்துவக்கட்டளையென்று வழங்காநின்ற
 நானாசீவவாதக்கட்டளை முற்றிற்று.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

நூன் முகம்.

“ஒருமவே தாந்தமென் றுச்சியிற் பழுத்த, ஆரா
வின்ப வருங்கனி பிழிந்த, சாரங் கொண்ட சைவசித்
தாந்த, சாத்திரமாகிய சிவஞான போதம், சிவஞான
சித்தியார் சிவப்பிரகாச, முதலாகியபெருஞான நூல்
கட்டு, அகத்தியர் வரத்தா லவனியில்வந்தே, அவ
ரொருகடலை யாசமனஞ்செயின், நாமிரு கடலை மாந்
துவமென்ன, வடமொழி தென்மொழி மகோகதி
பெருகி, திராவிடபாடியந் திருவாய் மலர்ந்த, சிவ
ஞானயோகீச்சுரராதிமுனிவோர், விருப்புடனருளிய
வியாக்கியானங்களை, ஆதரவாகக் கொண்டே யவந்
துள், வேண்டியவாங்காங் கெடுத்துத் தொகுத்துச்,
சித்தாந்தக்கட்டளை யெனப்பெயர்தீட்டிக், கற்ப
வற் கெளிதி னிற்புலப் படவே, சொற்றன னெளி
யேன் சோபான மாகப், பேதந் தெரித்தும் ஆபே
தந் தெரித்தும், பேதாபேதம் பெரிது தெரித்தும்.

இவையே யாகியு மிவையல வாகியும், இருக்குமுள்
வை யினிதுதெரித்தும், ஆகமாந்தத்தை யடியேற்கு
ணர்த்திய, தணிகாசலபதி தண்ணடி பணிந்தே. ”

இக்கடனைக்குச் சித்தாந்தமென அடைமொழியிரு
த்தலின், எச்சமயச் சித்தாந்தமெனக் கடாவச்சிற்
சில பசு பாசஞானிக ளெழுவோயெனின் ; “வேத
தநூல் சைவநூலென் றிரண்டேநூல்கள், வேறுரை
க்கு நூலிவற்றின் விரிந்தநூல்கள், ஆதிநூலனாதியம
லன் றருநூலிரண்டும், ஆரணநூல் பொதுசைவமரு
ஞ்சிறப்பு நூலாம், நீதியினு லுலகாக்குஞ் சத்திரிபா
தர்க்கு, நிகழ்த்தியது நீண்மறையி னெழிபொருள்
வேதாந்தத், தீதில்பொருள்கொண்டிராக்குநூல்சை
வம்பிறநூ,நிகழ் பூர்வஞ்சிவாகமங்கள் சித்தாந்தமா
கும்” என்னச் சகலாகமபண்டிதரருளிய திருப்பாசு
ரத்தைத் தரிசிப்பாராக,

மெய்கண்டதேசிகர் மெல்லடிவாழ்க.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்

அஷ்டாவதானம்

பூவை-கலியாணசுந்தரமுதலியாரவர்கள்

இயற்றிய

சித்தாந்தக் கட்டவள.

காப்பு.

சஞ்சிதஞ் சஞ்சலப் பஞ்சின சைஞ்சிடக்
குஞ்சரன் செஞ்சரன் கூறு.

உபாசனாமூர்த்தி வணக்கம்.

அரசமையத்தவளேன்சமண்பூடொழித்தன்றுகண்ணன்
தரசமையத்தெனத்தன்னுருதந்துதமிழையொன்றி
முரசமையத்தரளச்சிவிகைக்கண்முயன்றுவரும்
பரசமையக்கோளரிப்பிள்ளையார்பதம்பற்றுதுமே.

சிவஞானசுவாமிகள் வணக்கம்.

அவஞானமரற்றிவருமரிவையரின்புறுமுத்தியாதிவாட்டி
நவஞானந்ததம்பியெழுமுப்பொருளினுண்மையினை நன்கு
நாட்டித், தவஞானமிழைத்திட்ட தென்திருவாவடுதறையிற்
றபனனான, சிவஞானமுனிவரன்றூட் செழுங்கமலஞ்சிறிய
னேன் சிரக்குவைப்பாம்.

அவையடக்கம்.

சித்தாந்தசாத்திரத்திற்செப்புபொருட்கிலாகப்
பித்தாந்தனோரையும்பிதற்றுகிலேனாகலினுன்
முத்தாந்தத்தரமிதெனமுழுதுணர்வைதீகசைவீர்
ஊகத்தாளவெண்ணுவிரோகடைக்கணிக்கவெண்ணுவிரே.

நூ ல்.

பதிபசுபாசமூன்று மனாதிநித்தம்; சமமாமோ?
* வியாபக வியாத்தி வியாப்பிய விலக்கணம் பெற்
றிருத்தலின் ஆகா.

¶ பதியியல்பு.

பதி:—ஏகன், நித்தன், நின்மலன், அசலன், அகண்
டிதன், ஆந்தவுருவன், ஆதியந்தமில்லான், அளவிடற்
கரியன், அருவ முருவ மருவுருவமென்னு முக்கூற்று
ளின்னனாவனென்றும்; அம்முக்கூறும்படும்விருத்தி,

* வியாபகம்—நிறைவு, வியாத்தி—சமநிறைவு, வியாப்பி
யம்—ஒன்றிலேயொன்றடங்கி நின்ற நிறைவு. கடல்வியாப
கம், நீருழுப்புங்கலந்திருத்தல் வியாத்தி, கடலில் நீருழுப்பு
மடங்கியிருத்தல்வியாப்பியம்.

¶ பா—காத்தல், தி—வினைமுதற்பொருள்விகுதி, பதி—
காக்கிறவன்.

பரிணாமம், விவர்த்தனமென்பவற்றுள் ஒன்றிற்படுவ
ன்புடானென்றும் கூறுதற்கோராசங்கையுமில்லான்.

ஞாயிறொன்று தானே விடயங்களை விளக்குழிக்
கதிரொனவும், தன்னைவிளக்குழிக் கதிரோனெனவும்,
தாதான்மியத்தா விருதிறப்பட்டு இயைந்துநிற்றல்
போல பேரறிவாயசைதன்னியமொன்றே, அங்ஙனம்
புறப்பொருளைநோக்கி நிற்குநிலையிற்சத்தியெனவும்,
புறப்பொருளைநோக்கா தறிவுமாத்திரையாய் நிற்கு
நிலையிற்சிவமெனவுஞ், சமவாயத்தா விருதிறப்பட்டு
இயைந்து நிற்கும்.

தீயின் சத்திடொன்றாயிருந்தும், லோகம், விறகு,
உப்பு, சாதமுதலான விஷயபேதங்களினால் உருக்
குஞ்சத்தி, கொளுத்துஞ்சத்தி, வெடிக்குஞ்சத்தி, ச
மைக்குஞ்சத்தி யென்றதொடக்கத்துப் பல்வேறுவ
கைப்படுமாறுபோல சிவசத்தியொன்றே காரியவே
றுபாட்டால் பல்வகைப் பெயர்பெற்றுநிற்கும். அவ்
வச்சத்திகளோடு புணர்ந்த சிவமுமவ்வாறுபல்வகை
ப்பெயர்பெற்று விளங்கும்.

சத்தியின் சொரூபம் ஞானம், இது பராசத்தியெ
னப்படும். இச்சத்தி பசுக்கட்கு ஐந்தொழில் செய்வி
த்தற்பொருட்டுச் சிறப்புவகையானே வியாபரிக்கும்

காலொரு கூற்றானே திரோதான சத்தியெனநின்று
இச்சாசத்தி, ஞானசத்தி, கிரியாசத்தியென முத்தி
றப்படும்.

யாண்டுமொரு பெற்றித்தாய் வியாபரிக்குமிச்சை
யை யொழித்தொழிந்த ஞானங் கிரியைகளிரண்டுந்
தனித்தனியே வியாபரித்தலானும், ஒத்து வியாபரி
த்தலானும், தம்முட்குறைந்தும் ஏறியும் வியாபரித்
தலானும், சிவம், சத்தி, சதாசிவம், மகேச்சரம், சுத்
தவித்தையென்றைவகைப்பட்டுநிற்ப் ; இலயசிவன்,
போகசிவன், அதிகாரசிவனென மூவகைப்படப்பதி
ப்பொருள் ஒருவனே அவற்றையதிட்டித்து அவ்வப்
பெயர்பெற்று நிற்பன்.

படிகமானது பொன்மை நீலமுதலான பஞ்சவர்
னங்களுந் தன்னிடத்துப் பொருந்தினபோது தன்
னிறத்தைக் காட்டாது அவற்றினிறமாய் நிற்பது
போல ; பதிசூனரூபமாயுடனிற்குந் தனது சத்தியி
ற்காணப்படும் பேதமெல்லாந் தானாகத்தோன்றிவே
ற்றுமையின்றி நிற்பன். இதுபற்றித் தன்றன்மை
வேறுபடாள்.

நிமித்தகாரணனாகிய பதிமுதற் காரணமாகிய மா
யையினின்றும், துணைக்காரணமாகிய தனது சத்தி

யாற் பிரபஞ்சத்தைச் சிருட்டித்தும், திதிக்கும், சங்கரித்துந் தான்தாக்கற்று நிர்விகாரியாயிருப்பன். அது ஆதித்தன் சந்நிதானத்துத் தாமரை மலர்ந்து ம், காந்தமனலேக் கக்கியும், சலம்வற்றியும் வருவன போலும்.

* பசுவியல்பு.

ஆன்மாக்கள் இலக்கத்தினு ளளவுபடுத்தம்கரியராய், ஒருகாலத்தினு மழியாதவராய், அஞ்ஞானமாகிய வாணவமலத்தில் மறைப்புண்டுகிடந்து, தத்தமக்கு ண்டான புண்யபாவங்களுக் கீடானதோ ருடல்களை க்கடவுளின் காருண்யத்தினாலே பொருந்தி, அவனவனதுவாகிய வுடம்பென்னத்தானென்னத்தோன்றாமற்பிறிவற்றுநின்று, அவ்வுடம்போடு கூடுகையி லெண்ணிறந்த போகங்களை முயற்சியாற்புசித்து, அந்தந்தப் புசிப்பாலுண்டாகிய விதாகிதங்களினாலே மீளவும் புண்ணியபாவங்களை யார்ச்சித்துக்கொண்டவற்றூழிறந்து பிறந்துவருவர். இத்தகையோர் விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், சகலரென மூவகைப் பட்டிருப்பர்.

* பசு—ஆன்மா. பாசசம்பந்தம் பெற்றிருத்தலாற் பசு.

பசு—பந்தித்தல், உ—செயப்படுபொருள் விஞ்ஞ.

¶ விஞ்ஞானகலர்.

அட்டவித்தியேசுரர், அணுசதாசிவர், சத்தகோடி மகாமந்திரரென மூவகையர். இவர்கள் முறையே மயேசுரதத்துவத்திலும், சாதாக்கிய தத்துவத்திலும், சத்தவித்தியா தத்துவத்திலு மிருப்பர். இவர்கள் ஆணவமல மொன்றினை யுடையவர்கள். இவர்கட்கு த்தனுகரணபுவனபோகம் சுத்தமாயையாம். இவர்களில் பக்குவர்க்குப்பதி அறிவிலே தன்மைமாத்திரையாய் நின்று திருவருளை யுதிப்பித்து மலத்தைப் போக்கி யிரட்சிப்பன்.

* பிரளயாகலர்.

நூற்றுப்பதினெட்டு ருத்திரர்களாம். இவர்கள் ஆணவம், கன்மமென்னு மிரண்டு லத்தை யுடையவர்கள். இவர்கட்குத் தனுகரணபுவனபோக மசுத்தமாயையாம். இவர்களில் பக்குவர்க்குப்பதி, மான்ம மு சதூப்புய காளகண்ட திரிடேத்திர தாரியாகச்சு பாவ வருட்டிருமேனி கொண்டெழுந்தருளி முன்

¶ விஞ்ஞானமென்னும் பிரபோதத்தாற் கட்டுப்பட் டிருப்பவர்.

* பிரளயகாலத்தில் மாயாதத்துவத்திற் கட்டுப்பட் டிருப்பவர்.

னிலை மாத்திரையாய் நின்று மலத்தைப்போக்கி யிரட்சிப்பன்.

§ ச க ல ர்.

பிரம விஷ்ணுமுதல் * பிபீலிகையீராக விருப்பவர்கள். இவர்கள் ஆணவம், கன்மம், மாயையென்னும் மலமுடையவர்கள். இவர்கட்குப் பரசரீர மூன்று, சூக்கும சரீரமொன்று, தூலசரீரமொன்று. ஆக ஐந்துவருமாறு. அசுத்தமாயையில் ஆந்ததேவராற்கலக்குண்டபாகமாகிய காரணசரீரமென்னும் பரசரீரமொன்று ; இது ஆந்தமயகோசமென்னப்படும் வித்தியாதத்துவங்களாகிய பஞ்சகஞ்சக மென்னும் பரசரீரமொன்று ; இது வீஞ்ஞானமய கோசமென்னப்படும். பஞ்சகஞ்சகத்திலொன்றாகிய கலையிற்றோன்றிய அவிதத்த வியத்தரூபமாகிய குணசரீரமென்னும் பரசரீரமொன்று ; இது மனோமய கோசமென்னப்படும். மனம் புத்தி யகங்காரம் தன்மாத்திரையைந்துமாகிய சமூகம் சூக்குமசரீரம் ; இது புரியட்டகமெனவும், பிராணமயகோசமெனவும்படும். ஏனையதூலசரீரம், இது அன்னமயகோசமென்னப்படும்.

§ சகலகலாதிகளினால் முற்றுக் கட்டிப்பட்டிருப்பவர்.

* பிபீலிகை—எதும்பு.

இவ்வாறு புருடனொருவனே ஐந்துசரீரங்களோடுங் கூடிவினைக்கீடாகப் பிறப்பு இறப்படைவன்.

இவர்கட்குத் தூலதனு அண்டசம், சுவேதசம், உத்பிசம், சராயுசம் என்கிற நால்வகைத் தோற்றத்தி ல், சுரர் கக-லட்சம், நரர்-கூ-லட்சம், மிருகம்-க0-லட் சம், தாவரம்-ககூ-லட்சம், பறவை-க0-லட்சம், நீர் வாழ்வன-க0லட்சம், ஊர்வன-கரு-லட்சம், ஆகியவெ ழுவகைப்பிறப்பும், அச-லட்சயோனி பேதமுமாம். இவையாவும் பிரகிருதியில். இவருள்பக்குவருக்கு * இருவினையொப்புமலபரிபாகமுண்டாகச்சத்திரிபாத ம் விளைந்தவழி மாணைக்காட்டி மாணைப்பிடிப்பது போலக் கடவுள் மாணிடச்சட்டை சாத்திக்கொண்டு குருமூர்த்தமா யெழுந்தருளி மந்ததரம், மந்தம், தீவ ரம், தீவரதாமறிந்து சமயதீட்சைபண்ணிச் சரியை

* இருவினையொப்பு—நல்வினையிலுந் தீவினையிலும் விரு ப்பு வெறுப்பின்றிக்காண்டல். மலபரிபாகம்—மலம்—ஆண வமலம், பரி—உபசர்க்கம், பாகம்—திரிவுகெடுதல், ஆன்மா விற்குப் பக்குவம்வந்தவிடத்து மலசத்தி ஆன்மஞானத்தை மறையாதிருத்தல், சத்திரிபாதம்:—சத்தி—சிவசத்தி—, ரி— உபசர்க்கம், பாதம்—பதிதல், மலம் நீங்கியவழி சிவசத்தி பதிதல்.

யனுட்டிப்பித்து, விசேடதீட்சைசெய்து கிரியாயோ
கங்களை யனுட்டிப்பித்து, நிருவாணதீட்சை புரிந்து
ஞானமனுக்கிரகித்து, மும்மலங்களை நீக்க, ஆன்மாக்கள்
அழிந்தார்களாயில்லையாய், அந்தச்சிவமுதலான
ர்களாயில்லையாய், சிவமுதலின்றிக் காரியப்பட்டார்க
ளாயில்லையாய், அம்முதலுக்கு வேறா யிருந்தார்களு
மில்லையாய், கேவல விசித்தமறுதலை ஆபாசாத்து
விதங்களைக்கடந்து, அப்பதியோடு சுத்தாத்விதநிலை
யினையடைவர்.

✽ பாசவியல்பு.

பாசமைந்துவகைப்படும். அவையாவன, அறியா
மை மிகவுண்டாம்படி ஆன்மாக்கடோறுஞ் சகசமா
ய் அனாதியாயிருக்கும் ஆணவமலமொன்று; இந்த
ஆணவமலத்தோடுங் கூடிநின்று அது பக்குவமாம
ளவும் ஆன்மாவை மறைத்து அந்தமலத்தைப் பாக
ம்வருவிக்கின்ற திரோதமலமொன்று; ஆன்மாக்க
ளுக்குத் தனுவாதிகளைக்கொடுத்து மயக்கத்தைச்
செய்யும் மாயாகாரணமலமொன்று; ஆன்மாக்கடோ
றும் விரிந்தனுபவமாய் நிற்குங் கன்மமலமொன்று;
ஆன்மாக்களின் சுகதுக்க விளைவுகட்கெல்லாம் இட
மாய்நின்று அவற்றின் அறிவு, இச்சை, செயல்களை

* பச்—பந்தித்தல், அ—சுருவிப்பொருள் விசுதி.

ஏகதேசப்படுத்து மாயாகாரியமாகிய மாயேயமல
மொன்று,

* ஆணவமலம்.

எண்ணிறந்த வான்மாக்களோடுங்கூடி நின்றும
றைத்துந் தானொன்றாயிருப்பதாய், ஆன்மாக்களு
டைய பக்குவாபக்குவங்கட்குத் தக்கதாகவவரவரிட
ங்களிலே மறைந்துநின்று, அந்தவான்மபோதங்களி
ன்மீட்சியிலே நீங்குவதாயிருக்கின்ற தன்காரியமான
வெண்ணிறந்த சத்திகளையுடையதாய், செறிந்தவிரு
ளென்னும்படிநின்று ஆன்மாக்களுக்கு மிக்கமறைப்
புகள்செய்வதாய், செம்பினுடன் கூடியிருக்கப்பட்ட
காளிதமான தந்தச்செம்புள்ளவன்றே யதனை மறை
த்துள்ளும் புறம்புங்கலந்து வெட்டுவாய் தோறும்
நின்றாற்போல், ஆன்மபோதத்தோடுங்கலந்துமறை
ந்து கேவலத்தில் ஆவரசத்தியானும், சகலத்தில்
அதோநியாமிக சத்தியானும், அஞ்ஞான நிகழ்ச்சிக்
குக் காரணமாய்நின்ற வநாதிமலமாய், ஆன்மாவினி

* ஆன்மாக்களை யணுத்தன்மைசெய்தலி னுணவமெனப்
பெயர்பெறும். ஆணவம் சடமாகலி னதற்குச் செய்தியுண்
டோ? எனின், விடம், கள், பாடாணம், தீ, காற்று, நீர்முத
லிய சடங்கட்குச் செய்தியுண்டானுற்போலும்,

ச்சா ஞானக்கிரியைகள் சற்றுஞ் சீவியாதபடி மறைத்துநிற்கும்.

திரோதானமலம்.

ஆணவமலம் நசிக்கும்படி பதியினுடைய அருட் சத்தியானது அந்தவாணவ மலத்தோடுங்கூடித் திரோபவித்து நின்று காரியப்படுத்துகையான் மூலமலமென வுபசரிக்கப்பட்டுத் திரோதமாய்நின்று காரியப்படுத்தி மலபாகம் வருத்தினவருளானது அவர்களிடத்துக்கிருபை சனித்துப் பதியோடி ரண்டறப் பொருந்து முறைமையை யுண்டாக்கும்.

மாயாமலம்.

மலகன்மங்களோடு விரவாது சுத்தகாரியப் பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாயிருப்பது சுத்தமாயை; இம்மாயையின் கீழாயடங்கி, மலகன்மங்களோடு விரவிச் சுத்தாசுத்த காரியப் பிரபஞ்சத்திற்குமுதற்காரணமாயிருப்பது அசுத்தமாயை; இவ்வசுத்தமாயையின் தூலபரிணாமமாயசுத்தகாரியப்பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாயிருப்பது பிரகிருதிமாயை ஆக மூன்றாம். இவற்றிற்கு முறையே விந்து, மோகினி, மானென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

சுத்தமாயையின்னோற்றம்.

பதியினுடைய சத்தியாம் குழலையாகிய சுத்தமாயையிலே (சர்வான்மாக்களுக்கு மறிவையெழுப்புவித்துநிற்கிற ஞானமாகிய) நாததத்துவம் தோன்றும்; நாதத்திலே சர்வான்மாக்களுக்கு முண்டாகிய தொழிலே யெழுப்புவித்துநிற்கிற) விந்துதத்துவந்தோன்றும்; (நாதவிந்துக்களிரண்டுக்கூடினவவசரமாகிய) சாதாக்கிய தத்துவந்தோன்றும்; சாதாக்கியத்திலே (கிரியையேறி ஞானங்குறைந்து நின்றவவசரமாகிய) ஈச்சுரதத்துவந்தோன்றும்; ஈச்சுரதத்துவத்திலே (ஞானமேறிக் கிரியைகுறைந்து நின்றவவசரமாகிய) சுத்தவித்தைதோன்றும்; இந்தத்தத்துவங்க ளைந்தோன்றின வெழுங்கிலே தத்துவசுரத்தாக்கள் முறையே சிவம், சத்தி, சதாசிவம், மகேச்சுரம், உருத்திரன் ஆகிய ஐவருந்தோன்றியவற்றோடு பொருந்தி நிற்பார்கள். மேற்சொன்னவிந்துவிலே சூக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரியென்னும் வாக்குகள் நான்கும், ஐம்பத்தோரக்கரங்களும், எண்பத்தொரு பதங்களும், சத்தகோடி மகாமந்திரங்களும், வேதாந்மபுராண சாத்திரங்களும், விஞ்ஞானகலர், பிரளயா

கலர் தங்கட்குத் தனுசுரணபுவன போகங்களும், ப
தமுத்திகளும், பஞ்சகலைகளும் தோன்றும்.

அசுத்தமாயை.

அசுத்தமாயையானது நாசமில்லாததாய், உருவ
மில்லாததாய், ஒன்றாய் சகல சுகத்திற்குமொருகா
ணமாய், சடமாய் சர்வவியாபியாய் பதிக்குப்பரிக்கிர
கசத்தியாய் ஆன்மாக்களுக்குத் தனுசுரண முண்டா
க்குவதாய், மலங்களிலொன்றாய் விபரீத வுணர்வை
ச்செய்வதாய் உள்ளது.

அசுத்தமாயையின்றோற்றம்.

அசுத்தமாயையில், காலமும், நியதியும், கலையுந்
தோன்றும்; கலையில் வித்தைதோன்றும்; வித்தை
யில் ராகந்தோன்றும்; ஆகவிய்வைந்துங்கூடிப்பஞ்
சுகஞ்சுகமாம். இவற்றோடுங் கூடியவான்மா பஞ்சக
ஞ்சுகமும். கலையிலேமூலப்பகுதி அவியத்தகுணவடி
வாய்த்தோன்றித்தன்கணினும் வியத்தமாய்த்தரப்
படுங்குணதத்துவம், சாத்துவிதம், இராசதம், தாம
தமென முக்குணங்கள் தோன்றும். அவற்று ளொவ்
வொன்று முத்திறப்பட்டு ஒன்பதுவகையாம். அவ்

வியத்தமாகிய பிரகிருதியில் பஞ்சகிலேசமு முண்டாம். இம்முக்குணத்தில் ஒரு குணமேறினவிடம் புத்தி, புத்தியில் ஆங்காரந்தோன்றும், இவ்வாங்காரந்தைசதம், வைகரி, பூதாதியெனமூன்றும். தைசதவாங்காரஞ்சாத்துவித குணத்தைப்பொருந்தில் மனமும், ஞானேந்திரியமைந்துந்தோன்றும். வைகரியாங்காரம் ராசதகுணத்தைப்பொருந்தில் கன்மேந்திரியமைந்துந்தோன்றும் பூதாதியாங்காரம்தாமதகுணத்தைப் பொருந்தில் தன்மாத்திகைகளைந்துந்தோன்றும். இவ்வைந்தினும் பூதங்களைந்துந்தோன்றும் இவ்வைந்தினும் பஞ்சதேவர்கள்பொருந்துவர்.

பிரகிருதி தத்துவத்திலானம் தத்துவ மிருபத்து நாலுந்தோன்றும்.

கன்மமலம்.

ஆன்மாக்க ளெடுக்கப்பட்ட உடம்புகளுக்கு முன்னிலைகாரணமாய், பலவிதமானபுசிப்புகளை புண்டாக்குவதாய், சநமரணத்தையுண்டாக்குவதாய், பலபேதங்களாயிருப்பதாய், ஆன்மாக்கடோறுஞ்சென்றுபொருந்துவதாய், மனத்தினாலும் வாக்கினாலுங்காயத்தினாலுஞ்செய்யப்படு மியல்பினையுடையதாய், புத்தியிலேநிற்பதாய், இருவினையான புண்ணியபாவங்

களாய், சங்காரகாலத்துமாயாகாரணத்திலேசென்று
பொருந்தும். இது நல்லசாதி, தீயசாதி ; தீர்க்காயுள்,
அற்பவாயுள் ; நல்லபோகம், பொல்லாப்போகம் ;
எனமூன்றுவிதமாம். இக்கன்மங்கள்மூன்று மோரா
ன்மாவிலே யநாதியே கூடியுள்ளனவாம். இப்புசிப்பு
ஊழ்வினையா லல்லதுண்டாகாது ; ஆதுமுன்பார்ச்
சித்தவொழுங்கிலேயும் * வன்மை மென்மைகளுக்
கீடாயும் வரும். இக்கன்மம் சூக்குமகன்மம், அதிசூக்
குமகன்மம், தூலகன்மமெனமூன்றும். அவைமுறையே
சஞ்சிதம், பிராரத்துவம், ஆகாமியமாம்.

சஞ்சிதம்.

அநாதி தொடுத்துச் சநந்தோறுமார்ச்சித்த வி
ளைபுசித்துமிஞ்சியது, ॥ ஆறத்துவாவிலேயும் கட்டு

* ஒருவன் பனம்வித்தை மண்ணிலேநட்டான், பின்பு தெ
ங்குவைத்தான், பின்பு கத்திரிநட்டான், பின்புகோவிதைத்
தான், கோபதினைந்துநாளையிலும், கத்திரியொரு மாதத்தி
லேயும், தெங்கைகந்துவருடத்திலேயும், பனை முப்பதுவருட
த்திலேயும் பலன்கொடுப்பதுபோல.

॥ கலாத்துவா, மந்திராத்துவா, புலனாத்துவா, வன்னா
த்துவா, பதாத்துவா, தத்துவாத்துவா.

ப்பட்டிருப்பது. பயிர்வினைஞ் நெருவன் தன்முயற்
சியால் வினைந்ததானியத்தைச் சேர்ப்பித்திருக்கும்
நெற்களஞ்சியம்போலும்.

பிராரத்துவம்.

சஞ்சிதத்திலே சிறிது புசிக்கப்பட்டவனை யொரு
சரீரத்தையெடுப்பித்துச் சாதி, ஆயுள், போகம், கொ
டுக்கும். களஞ்சியத்திலிருந்து தானியத்தை யெடுத்த
தனுபவித்து வருதல்போலும்.

ஆகாமியம்.

பிராரத்துவம் புசிக்கையில் வந்தேறுகிற புண்ணி
யபாவங்கள். அவையாவன மனோவாக்குக்காயங்களி
னாற் செய்யப்படும் நன்றொழிலுந் தீத்தொழிலுமாம்.
களஞ்சியத்தினின்று மெடுத்தனுபவித்து வருங்கால்
மறுபடியும் களஞ்சியங் குறையாவண்ணம்விளைத்து
ப்பூர்த்திபண்ணிக் கொள்வதுபோலும்.

மேற்சொன்னபிராரத்துவம் ஆதிதெய்வீகம், ஆதி
பௌதீகம், ஆதியான்மீகமென மூன்றாம்.

ஆதிதெய்வீகம்.

மாதாவின் கருப்பத்தி லிருக்குமிடத் துண்டான
விசனம், சநநம், நரை, திரை, யமதண்டம், நரகவே
தனைமுதலிய.

ஆதிபௌதீகம்.

குளிர், வெப்பம், மழை, காற்று, மின், இடி, சுவர்
விழுதல், கல்விழுதல் முதலிய.

ஆதியான்மீகம்.

தத்தஞ்சரீரத்திலுண்டான வியாதிகளினாலும், மி
ருகங்களினாலும், இராசாங்கத்தாலும், பசாசுகளாலு
ம், கள்வராலும், மனிதராலும், உண்டாகுந்துக்கம், பி
றருடைய கல்வியும் செளந்தரியமும் செல்வமுங்க
ண்டு பொருமைகொள்ளல், அபிமானங்கெடுதல், எ
ழுந்ததுபுத்தியாகச் செய்தல், கோபித்தல் முதலிய.

மாயேயமலம.

ஆன்மாக்களுக்கு மலத்தால்விழுங்கப்பட்டனான
ங்கிரியைகளை வெளிப்படுத்தும்பொருட்டும், தாஞ்
செய்தவினைகளையனுபவித்தொழிக்கும்பொருட்டும்,
இன்றியமையாததனுகரண புவனபோகங்கள் காரி
யப்படுமவசரத்து முற்கூறிய அசுத்தமாயா கரணத்
திலேநின்று சிவசத்திகள் அவற்றைத் தோற்றுவிக்க
அவற்றோடும்பொருந்தி நடத்தப்பட்ட சுத்தமாயை
யின்திரட்சியாகிய சுத்ததத்துவங்களாம்.

சுத்ததத்துவங்களை மலமென்னலாமோ வெனில்,
எனலாம். சிவனுடைய அருட்சத்தியானது திரோத

மாய்நின்று மலத்தைக்காரியப்படுத்த அதைமலமென உபசரித்தாற்போலும்.

இதுகாறும் கூறிய ஆணவம், திரோதானகாரி, மாயை, கன்மம், மாயேயமென்னு மிப்பஞ்சமலங்களை ஆன்மாபொருந்திரின்று பிறப்பிலும் இருப்பிலும் இறப்பிலுந்தங்கிப் பூமி, பாதாளம், சுவர்க்கமென்னுமூன்றுலகத்துங் கொள்ளிவட்டம்போலும், காற்றாடிபோலும், நிமிடத்திலலைந்து சிவாஞ்ஞைப்படி நடப்பன்.

தத்துவம்.

ஆன்மதத்துவம்-௨௪.

பூதம்-௫ : பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம், ஞானேந்திரியம்-௫ : சோத்திரம், தொக்கு, சட்சு. சிங்டிவை, ஆக்கிராணம்.

தன்மாத்திரை-௫ : சத்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம்.

கன்மேந்திரியம்-௫ : வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு உபத்தம்.

அந்தக்கரணம்-௪ : மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம்

வித்தியாதத்துவம்-எ.

காலம், நியதி, வித்தை, கலை, ராகம், புருடன், மாயை.

சுத்ததத்துவம்-ரு.

சுத்தவித்தை, ஈச்சுரம், சாதாக்கியம், சத்தி, சிவம்.
ஆக உட்கருவிகள்-நகூ.

பிருதிவியின்கூறு-ரு : மயிர், எலும்பு, தோல், நர
ம்பு, தசை.

அப்புவின்கூறு-ரு : நீர், உதிரம், சுக்கிலம், மூளை,
மச்சை.

தேயுவின்கூறு-ரு : ஆகாரம், நித்திரை, பயம், மை
துனம், சோம்பல்.

வாயுவின்கூறு-ரு : ஓடல், நடத்தல், இருத்தல்,
கிடத்தல், நிற்கல்.

ஆகாயத்தின்கூறு-ரு : குரோதம், உலோகம், மே
கம், மதம், மாச்சரியம்.

பிருதிவியின்வழிநாடி-க0 : இடைகலை, பிங்கலை, சு
ழுமுனை, காந்தாரி, அத்தி, சிகுவை, அலம்புருடன்
சங்குனி, வைரவன், குகுகை.

வாயுவின்கூறு-ரு : பிராணன், அபாணன், உ
தாணன், விபாணன், சமானன், நாகன், கூர்மன், கிருகர
ன், தேவதத்தன், தனஞ்சயன்.

ஆகாயத்தின்வழியேடணை-ஈ : அருத்தவேடணை,
புத்திரவேடணை, உலகவேடணை.

வாக்காதியின்வழிதொழில்-ஐ : வசனம், கமனம்,
தானம், விசர்க்கம், ஆனந்தம்.

பிரகிருதியின்வழிகுணம்-ஊ : சாத்துவிதம், இரா
சதம், தாமதம்.

விந்துவின்வழிவாக்கு-ச : சூக்குமை, பைசந்தி,
மத்திமை, மலவை.

ஆக-புறக்கருவிகள்-சூய.

ஆகத் தத்துவங்கள் - சூசூ.

தத்துவத்தொழில்.

வடிவு.

பிருதிவி நாற்கோணம், அப்புஅர்த்தசந்திரன், தே
யு முக்கோணம், வாயு அறுகோணம், ஆகாயம்
வட்டம்.

நி ற ம்.

பிருதிவி பொன், அப்பு வெண்மை, தேயு சிகப்பு,
வாயு கருமை, ஆகாயம் புகை.

குறி.

பிருதிவிக்கு வச்சிரம், அப்புவுக்குத்தாமரை, தே
யுவுக்கு அசுவத்திகம், வாயுவுக்கு அறுபுள்ளி, ஆகா
யத்திற்கு அமுதவிந்து.

தெய்வம்.

பிருதிவுக்குப் பிரமன், அப்புவுக்குவிண்டு, தேயுவுக்கு உருத்திரன், வாயுவுக்கு மகேசன், ஆகாயத்திற்குச் சதாசிவன்.

குணம்.

பிருதிவி கடினம்; அப்பு நெகிழ்வு, தேயு, சுடுகை, வாயு திரட்டல், ஆகாயம் நிரந்தரம்.

ஞானேந்திரியங்களினொழுழில்,

சோத்திரம்; ஆகாரத்தினிடமாக நின்று செவியைப்பொருந்திச் சத்தத்தையறியும்.

தொக்கு; வாயுவினிடமாகநின்று சரீரத்தைப்பொருந்திப்பரிசுத்தை யறியும்.

சட்சு: தேயுவினிடமாகநின்று கண்ணைப்பொருந்தி ரூபத்தைக் காணும்.

சிங்ருவை; அப்புவினிடமாகநின்று நாவைப்பொருந்தி ரசத்தையறியும்.

ஆக்கிராணம்; பிருதுவியினிடமாக நின்று மூக்கைப்பொருந்திக் கந்தத்தையறியும்.

கன்மேந்திரியங்களினொழுழில்.

வாக்கு; ஆகாயத்தினிடமாக நின்று வசனிக்கும்.

பாதம்; வாயுவினிடமாகநின்று கமனிக்கும்.

பாணி : தேயுவினிடமாகநின்று இடுதலேற்றலேச் செய்யும்.

பாயுரு : அப்புவினிடமாக நின்று மலசலத்தைக் கழிக்கும்.

உபத்தம் : பிருதிவியினிடமாக நின்று சுக்கிலத் தைக்கழிக்கும்.

தன்மாத்திரைகளின்னொழில்
சத்தாதிகளேந்தும் சுரோத்திராதிகளுக்கு விடையமாயிருக்கும்.

அந்தக்கரணங்களின்னொழில்.
மனம் பற்றும்; புத்தி நிச்சயிக்கும்; சித்தம் சிந்திக்கும்; அகங்காரம் கொண்டெழுப்பும்.

வித்தியாதத்துவங்களின்னொழில்.
காலம்; கழிகாலத்தெல்லையையும், நிகழ்காலத்துப்பலத்தையும், எதிர்காலத்துப் புதுமையையும் பொருத்துவிக்கும்.

நியதி : எந்தக்காலமும் கன்மத்தையிவ்வளவென்று நிச்சயம்பண்ணி நிறுத்தும்.

கலை : ஆணவத்தைச் சிறிதுநீக்கி யான்மாவுக்குக் கிரியையை யெழுப்பும்.

வித்தை : ஆன்மாவுக்குச் சீக்கிரத்திலே யறிவை யெழுப்பும்.

அராகம் ; பெற்றபதார்த்தங்களைச் சிறிதாக்கிப் பெருத்திலே யிச்சையுண்டாக்கும்.

புருடன் : கலையாதி பஞ்சகஞ்சுகத்துடனேகூடிச் சுத்தாதி விடயங்களை நுகரு மவசரம்.

மாயை : ஒன்றையும் நினைக்கவொட்டாமல் மயக் கத்தைச்செய்யும்.

சுத்ததத்துவங்களின்றொழில்.

கடவு-வது பக்கம் சுத்தமாயையின் றோற்றத்தை விசிதமாய்க் காண்க.

பிருதிவியின்வழிநாடிகளின்றொழில்.

இடைகலை இடதுமூக்கில்நிற்கும் ; பிங்கலை வலது மூக்கில்நிற்கும் ; சுழுமுனை மத்தியில்நிற்கும் ; காந்தாரி கண்ணில்நிற்கும் ; அத்தி உடலெங்கும் நிற்கும் : சிங்குவைதாலுவினிலேநிற்கும் ; அலம்புருடன் செவியினிற்கும் ; வைரவன் பாதத்தினிற்கும் ; சங்குனிகழுத்தினிற்கும் ; குகுதை மார்பினிற்கும்.

வாயுவின்வழிநாடிகளின்றொழில்.

பிராணன் மூலாதாரத்திற்றோன்றி இடை பிங்கலையாகவேறிக் கபாலத்தளவுஞ்சென்று நாசியில்-கஉ

ஈருயி

சித்தாந்தக்கட்டளை.

அங்குலம் புறப்பட்டு-ச-அங்குலம் வெளிபோய்-அ
அங்குலமுள்ளடங்கும்.

இவ்வாறு ஒருநானேக்கு-உகசு00-சுவாசம்நடக்கும்
இதில் - எஉ00-பாழ்போய், கசச00 - சுவாசமுள்ள
டங்கும்.

அபானன் குதத்தினின்று மலசலங்களைக் கழிப்
பிக்கும்.

உதானன் விக்கலிருமல் அவத்தைப்பண்ணு
விக்கும்.

வியானன் உண்ட வன்னசாரத்தை எஉ000-நாடி
களிலும் கலப்பிக்கும்.

சமானன் யாவையும் சமன்பண்ணும்.

நாகன் இருமல் தும்மலுண்டாக்கும்.

கூர்மன் கண்ணேற்றல் செய்யும்.

கிருதரன் சோம்பல், கேரட்டாவி யுண்டாக்கும்.

தேவதத்தன் இமைக்கும், நகைப்பிக்கும்.

தனஞ்செயன் உடம்பை வீங்கவும் விரியவும் செ
ய்து கபாலத்தை வெடிப்பித்துப்போகும்.

ஏடணைகளின்றொழில்.

அருத்தவேடணை ; திரவியமுதலியவற்றால் வரு
ம்பிணக்கு.

புத்திரவேடணை : புத்திரன்முதலிய சுற்றத்தா
ரால்வரும்பிணக்கு.

உலகவேடணை : உலகமுதலியசங்கத்தால் வரும்
பிணக்கு.

குணங்களின்றொழில்.

சாத்துவிதம் : தவம், சமம்; கல்வி, செளரியம்,
பொறுமை, கிருபை, சந்தோஷம், அறிவு, அடக்கம்
முதலிய.

தாமதம் : மந்தம், கோள், அகௌரவம், நித்திரை,
மதம், மச்சரம், அதன்மம், அறியாமை, சோம்பல்
முதலிய.

இராசதம் : செளரியம், உச்சாகம், அபிமானம்,
கிருபையின்மை, இடும்பை முதலிய.

வாக்குகளின் தொழில்.

வைகரி.

வைகரியென்னும் வாக்கு செவியாற் கேட்கப்படு
வதாய், அருத்தத்தோடு கூடியதாய், உதானவாயு
உந்தியடியாய்த் தோன்றித் தலையையுமிடற்றையும்
நெஞ்சையும் பொருந்துதலா லுண்டாகிய வட்சரங்
களைவிபரீதமறக் கிரமமாகவுடைத்தாய், புந்தியைய
நிகாரணமாயுள்ளதாய்ப் பிராணவாயுவைப் பொருந்
தி வெளியே புறப்பட்டுக் காரியப்படும்.

மத்திமை.

மத்திமையென்னும் வாக்கு கண்டத்தினுள்ளே ச
விகற்பமா யுணரத்தக்க வோசையாகி, செவிக்குவி
டயமாகாமல், பிராணவாயுவின் விருத்தியைப் பொ
ருந்தாமல், தெளிவாகிய அக்கரங்களைச் சொல்லுஞ்
செயலில்லாது வைகரிக்கு வேறாய் மெள்ள வெழுந்
திடும்.

பைசந்தி.

பைசந்திவாக்கானது வைகரியில் ஒன்றோடொன்
றெவ்வாத வடிவினையுடையதாய். வேறுபட்ட வன்
னங்கள் தோற்றுதலை முறையே யொடுக்கித்தானே
விளங்குவதாய், மயிலின்முட்டைதரிக்குஞ்சலத்தை
யொத்து நினைவுமாத்திரையாய் நிற்பது.

சூக்குமை.

சூக்குமை வாக்கானது பரசரீரத்தினுள்ளாக நாத
மாத்திரையாய் விளங்குதலும், ஞானமாத்திரைக்கே
துவாகிய விலக்கணத்தையுடையதும், சிலசுத்தமாயா
ருபமாய்க்கேடின்றிலைபெறுவது. இதனையுள்ளபடி
காணப்பெறுவார்க்குச் சுத்தமாயா புலனத்தின்கண்
ணதாகிய அபரமுத்திப் பெரும்போக முண்டாகும்.

இந்தவாக்கு நான்குந் தோன்றுகைக்குக் காரண
மாயிருக்கின்ற பஞ்சமையென்றொருவாக்குண்டு இத

ற்குத்தானம் மூலாதாரம், அது பிரணவசொருபம். இந்தவைந்துவாக்குகளும் நிவர்த்திமுதலிய பஞ்சகலைகள் பற்றுக்கோடாகச்சார்ந்து சிவசத்திகளாற் காரியப்படுத்தப்பட்டுச் சிவதத்துவமுதலிய பஞ்ச தத்துவங்களி லிருக்கும்.

இன்றியமையா தறியவேண்டிய தத்துவங்களின் ரொழில்களை மாத்திரமிண்டுக் கூறினும்.

பஞ்சகலைகள்.

நிவர்த்திகலை : தன்னிடத்தில்பொருந்தின ஆன்மாக்களுடைய சங்கற்ப நிவர்த்தி செய்கையாம்,

பிரதிட்டாகலை ; தன்னிடத்தில்பொருந்தின ஆன்மாக்களுக்கு முன்சொன்ன சங்கற்பம் விடுதிரிலைபெற்றுத் திடமாகப் பிரதிட்டிக்கையாம்.

வித்தியாகலை ; தன்னிடத்தில் பொருந்தின ஆன்மாக்களுக்குச் சங்கற்ப விடுதிரிலைபெற்றுத் திடமானத்திற் சர்வார்த்தஞானம் பிரகாசிப்பிக்கையாம்.

சாந்திகலை ; தன்னிடத்தில் பொருந்தின வான்மாக்களுக்குச் சர்வார்த்தஞானப் பிரகாசத்தால் இராகதுவேஷமின்றி யிருக்கை.

சந்தியாதீதகலை : தன்னிற்பொருந்தின ஆன்மாக்களுக்கு விகற்பஞானஞ் சாந்தமானதென்கிற முன்

னினேவுக்கழிந்து அதிதமாய்ப் பரமாகச்சொருபமா
ய்நிற்கை.

இவ்வைந்து கலைகளுள் மந்திரங்கள், பதங்கள், அ
ட்சரங்கள், புவனங்கள், தத்துவங்கள், விரவியிருத்த
லை விரிவுதூலிற்காண்க.

ஆறூதாரம்.

மூலாதாரம் ; குதத்திற்கும் கோசத்திற்கும் நடு,
முககோணம், நாலிதழ்க்கமலம், மாணிக்கநிறம், கண
பதி குண்டலிசத்தி, ஒங்காரம்.

சுவாதிட்டானம் ; கோசத்திற்கும் நாபிக்கும் நடு,
நாற்சதுரம், ஆறிதழ்க்கமலம், செம்பொன்னிறம், பிர
மா சரஸ்வதி, நகாரம்.

மணிபூரகம் : நாபிக்கமலம், முன்றாமபிறை, பத்தி
தழ்க்கமலம், மரகதநிறம், விஷ்ணுலட்சுமி, மகாரம்.

அனாகதம் : இருதயகமலம், பன்னிரண்டிதழ்க்கம
லம், முக்கோணம், ஸ்படிகநிறம், உருத்திரன்பார்வ
தி, சிகாரம்.

விசுத்தி : கண்டத்தானம், பதினாறிதழ்க்கமலம்,
அனுகோணம், மேகநிறம், மகேஸ்வரன் மகேஸ்வரி,
வகாரம்.

ஆஞ்ஞை : லலாடத்தானம், முன்றிதழ்க்கமலம்,
வட்டம், படிகநிறம், சதாசிவம் மனோன்மணி, யகாரம்.

மண்டலம்.

சந்திரமண்டலம் : மூலாதாரந்தொடங்கி ஒவ்வோ ரெழுத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டு சிரசு நடுவில் கோடிகுரியர் உதையமானும்போலப் பிரகாசிக்கும். இந்த அமிர்தகலை அக்கினி மண்டலத்தை நோக்கிச் சோதியாய் நிற்கும்.

ஆதித்தமண்டலம் : இருதயகமலத்தில் அறுகோ ணமாய் எட்டிதழுடைய ஒரு புஷ்பமாயிருக்கும். இது வாழைப்பூப்போல் கீழ்நோக்கியிருக்கும்.

அக்கினிமண்டலம் : பிருதிவியும் அப்புங்குடின் விடத்தில் நாற்சதுரமாய் நடுவே முக்கோணமாய் நாலிதழுடைய ஒரு புஷ்பமாயிருக்கும்.

அவத்தை.

தத்துவங்களோடு ஆன்மாபொருந்திக்கன்மம் புசி க்கிறபோது கீழாலவத்தை-ஓ, மத்தியாவத்தை-ஓ, சுத்தாவத்தை-ஓ, காரணாவத்தை-ஓ, ஆக அ வ த்தைகளைப்பெறுவன்.

கீழாலவத்தை.

இது கேவலாவத்தையின்காரியம்.

சாக்கிரம் : தத்துவம்-ஓகூ-ல் ஞானேந்திரியம்-ஓ கன்மேந்திரியம்-ஓ, தன்மத்தினை-ஓ, வசனாதி-ஓ,

வாயு-யி, புருடன்-க, அந்தக்கரணம்-ச, ஆக-ஈடு,
கருவிகளுடன் ஆன்மா லலாடத்தானத்தில் நின்ற
அவசரம்,

சொப்பனம்: முன்சொன்னவற்றுள் ஞானேந்திரி
யம், கன்மேந்திரியம் நீங்கலாக மற்ற-உரு-கருவிகளு
டன் ஆன்மா கண்டத்தில் நின்ற அவசரம்.

சமுத்தி: புருடன் க, அந்தக்கரணம் நான்கில் சி
த்தம்-க, வாயுபத்தில் பிராணவாயு-க, ஆக மூன்று
கருவிகளுடன் ஆன்மா இருதயத்தில் நின்ற அவசரம்.

துரியம்: பிராணவாயுவும்புருடனுமாகியவிரண்டு
கருவிகளுடன் ஆன்மநாபித்தானத்து நின்ற அவசரம்.

துரியாதீதம்; புருடனோடு மூலாதாரத்தில் நின்ற
அவசரம்.

மத்தியாவத்தை.

இதுசகலாவத்தையின்காரியம்.

சாக்கிரதுரியாதீதம்; ஒருபண்டத்தை மறந்தவன
ந்தப்பண்டங் காணாதபோது பிராணவாயு மியங்
காமல் சிவதத்துவமொன்றுடன் மூர்ச்சித்திருந்த
அவசரம்.

சாக்கிரதுரியம்; அந்தப்பிராணவாயு வியங்கத்தக்
கதாகப் பெருமூச்செறிந்து சிவதத்துவம், சத்திதத்

துவங்களுடன் விசாரித்தறிவோமென்ற அவசரம்.

சாக்கிரசமுத்தி; அவ்விடத்திலல்லவோ போனோ
மென்றுசிவம், சத்தி, சாதாக்கியத்தத்துவங்களுடன்
நினைவெழுந்த அவசரம்.

சாக்கிரசொப்பனம்; இன்னவிடத்தில் பண்டம்
வைத்தோமெனச் சிவம், சத்தி, சாதாக்கியம், ஈசர்
த்தத்துவங்களோடு விசாரப்பட்ட அவசரம்.

சாக்கிரசாக்கிரம்; அந்தப்பண்டம் வைத்தவிடத்
திலேசென்று சுத்த தத்துவமைந்துடன்கண்ட அ
வசரம்.

நின் மலாவத்தை.

இது சுத்தாவத்தையின்காரியம்.

நின்மலசாக்கிரம்; ஆசாரியராலே ஞானதீட்சை
பெற்றுத் திரிபதார்த்தவுண்மை அறிந்து, சிந்தித்து
தெளிந்து கருவிகள் நீங்க விசாரித்து நிற்பது.

நின்மலசொப்பனம்; கருவிகள் நீங்கியும் நீங்காம
லும் நடுவேசற்றுப் பதைப்புண்டாவது.

நின்மலசமுத்தி; தத்துவநீங்கி மேலான கேவலந்
தானாய் நிற்பது.

நின்மலதுரியம்; கேவலநீங்கி அருளிணலே தன்
னையுங்கண்டு அருளையுங்கண்டு அவ்வசத்தாய்நிற்பது.

நின்மலதுரியாதீதம் ; சிவத்தைத்தரிசித்துச் சிவா
நந்தத்தழுந்துதல்.

கேவலாவத்தை.

சர்வசங்காரகாலத்து ஆன்மாக்கள் சுத்தமாயாகார
ணத்திலே யொடுங்கிச் சிருட்டிகாலமளவும் ஆணவ
கரித்தான் மறைப்புண்டு கலையாதி தத்துவங்களோ
டுங்கூடாமல் யாதொரு நினைவுமின்றியிருப்பது. இ
துகண்ணானது இரவின் இருளிலே யொளிகெடாமல்
விழித்திருப்பதுபோலும்.

சகலாவத்தை.

சிருட்டிதொடங்கிச் சர்வசங்காரமளவும் ஆன்மா
க்கள் தத்துவம் முப்பத்தாறோடும் கூடி எண்பத்து
நாலுலட்ச யோனிபேதங்களிலும் பிறந்திறந்துழல்
வது. இது இரவின் இருளிலமுந்திக்கிடந்தகண்விள
க்கினாலே விருளநீங்கிப் பலபதார்த்தங்களைக் காண்
டல்போலும்.

சுத்தாவத்தை.

ஆன்மாக்கள் கேவல சகலப்பட்டுப் பிறந்திறந்து
திரியுமவசரத்து அவர்கட்கு இருவினையொப்பும், ச
த்திரிபாதமும், குருவருளும், ஞானசாதனமும், மும்
மலக்கழிவும், வாத்தனைநீக்கமும், ஞானப்பெருக்கமு

முறையே உண்டாகப்பெற்றுத் திருவருளைக் கூடு வது. இது இரவில் இருளோடும் விளக்கோடுங் கூடியிருந்த கண்ணானது ஆதித்தனுதயஞ் செய்தவிடத்து அதன்கிரணத்தா லாதித்தனைக் காண்ட ல்போலும்.

மார்த்தங்கள்.

சன்மார்க்கம், சகமார்க்கம், புத்திரமார்க்கம், தாச மார்க்கமென நால்வகைகளாம். இவற்றைஞானம், யோகம், கிரியை, சரியையென்றுஞ்சொல்லுவர். இவற்றால் முறையேவருமுத்தி சிவசாயுச்சியம், சிவசா ஞபம், சிவசாமீபம், சிவசாலோகமாம்.

தாசமார்க்கம்.

சிவபெருமானது திருக்கோயிலில்திருவலகிடுதல், திருமெழுக்குச்சாத்துதல், மலர்கொய்தல், ஆம்மலர்களைத்தார், மாலை, கண்ணியென்னும் பகுப்பினவா கச்சமைத்தல், ஸ்ரீகண்டபரமேஸ்வரன் கல்யாணசுந்தரமுதலிய குணங்களைப்புகழ்ந்து பாடுதல், திருவிளக்கிடுதல், திருந்தன வனமுண்டுபண்ணுதல், சிவனடியார் திருவேடத்தைக்காணின் எதிர்சென்று ஏதேனு மடியேனாலாகவேண்டியபணி யாதோவென வினவியவற்றைச்செய்தல் முதலியவாம்.

புத்திரமார்க்கம்.

அன்றெடுத்த மணமுள்ள புதியமலர், தூபதீபங்
கள், திருமஞ்சனம், திருவமுதுமுதலிய திரவியங்க
ளைச்சேகரித்து, பூதசுத்திமுதலிய பஞ்சசுத்திகளையு
ஞ்செய்து, ஆசனம்பூசித்து, அதன்மேல் வித்தியா
தேகமாகிய மூர்த்தியைக்கற்பித்து, அதில்மூர்த்திமா
னாகிய சுத்தசிவத்தைத்தியானித்து ஆவாகித்துச்சுத்
தமானபத்தியினால் ஏகாக்கிரமனத்தோடு பசரித்து
ப்பிரார்த்தித்துத் தோத்திரஞ்செய்து இருப்பதோ
டு அக்கினிகாரிய மியற்றிவருதல் முதலியவாம்.

சகமார்க்கம்.

பஞ்சேந்திரியங்களையொடுக்கி ரேசகபூரக வாயுக்
களைத்தடுத்துக் கும்பித்திருந்து பிராணவாயுவைச்
சுழுமுனையினிறுத்திக் தனது சரீரத்துள்ளே ஆறா
தாரங்களையறிந்து அவற்றில் பத்மதளம், அதிதேவ
தை, அக்கரங்களாகிய பொருளையறிந்து தியானித்து
மூலாதாரத்தில் அக்நியைச்சொலிப்பித்து நாபித்தா
னத்திற் குண்டலிசத்தி சொருபமாயிருக்கும் அமு
தத்தை யருகப்பண்ணி மற்றையவாதாரங்களில் அ
நோமுகமான பதுமங்களை அதனைக்கொண்டு பேதி
த்து மேலேசென்று விந்துத்தானத்தின்வழியேயிற

ங்கிப் பெருகுகின்ற வழுததாரையைத் தனதுடல்மு
ற்றும் நிறையச்செய்து முழுச்சோதியான சிவத்தி
யானத் திருப்பதுமுதலியவாம்.

சன்மார்க்கம்.

வேதங்கள், சாத்திரங்கள், புராணங்கள், கலைஞா
னங்கள், சமயசாத்திரங்கள் இவைபலவும் கற்றுணர்
ந்து புறச்சமயங்களில் பலவாகச் சொல்லப்பட்டிரு
ருக்கிற யாவையையும் பூர்வபட்சம்செய்து மேலான
பதி பசு பாச மாகியஞானத்தால் ஞாதுரு, ஞான ஞே
யங்கள் பொருந்தாதவண்ணம், பதியோடு இரண்ட
றக் கலக்கத்தக்க ஞானத்தைப்பெறுவது.

நியமங்கள்.

இடம்: கங்கை, குமரி முதலிய புண்ணிய தீர்த்த
ங்களையும், காசி, காஞ்சி, திருவம்பல முதலான சிவ
த்தானங்களையும் நாடியிருக்கை.

காலம்: விஷு, ஆயனம், சங்கிரமமுதலாயுள்ள
காலங்களிலே செய்யுங் கிரமங்கள்.

திக்கு: இன்னமந்திர மின்னதிசையைப் பார்த்து
ச்செபிக்கலாமென்னு முறைமைகள்.

ஆசனம்: பதுமாதனம், கூர்மாதன முதலாயுள்ள
வாதனங்களிட்டிருக்கை.

குலம் : ஆதிசைவர்முதல் பஞ்சமரீராகிய குலநீதி முதலாயுள்ளவை.

குணம் : அவரவர் சீலத்திலொழுகுதல், பிறரை நிந்தியாமை, புறங்கூறுமை முதலிய. [கை.

சீர் : அந்தந்தச் சாதிவொழுங்கு குலையாமல்நடக் விரதம் : கொல்லாவிரதம், அஷ்டவிரதமுதலிய.

சீலம் : சாதித்தொழில், குணத்தொழில் பொறை யுடைமை, அருளுடைமை முதலிய.

தவம் : பஞ்சாக்கினிநடு, சலத்தினடு, செயுந்தவங் கள்செபம், தேவதைமந்திரங்கள், சத்திமந்திரங்கள் முதலிய.

தியானம் : ஆதாரம், ரிராதார முதலிய தியா னங்கள்.

பஞ்சாக்கரவுண்மை.

சிவபெருமானுடைய திருநாமமாகிய நமச்சிவாய வென்ற ஐந்தட்சரங்களில், நகாரத்தில் திரோதசத் தியும், மகாரத்தில்மலமும், சிகாரக்திற்சிவமும், வகா ரத்தில் அருளும், யகாரத்தில் ஆன்மாவும்நிற்கும், இ வ்வைந்தும் பதி, பசு, பாசமுன்றிலடங்கும். எங்ஙன மெனின் :—சிவ்வும், வவ்வும், நவ்வும் பதியின் கூறு

கியசிவத்திலும், அருளிலும், திரோத சத்தியிலு ம
டங்கும்; யகரம் பசுவிடங்கும்; மகரம் பாசத்தில
டங்கும். அஞ்ஞானமாகியமலமும், அதனோடு கூடி
யிருக்கப்பட்ட திரோதான சத்தியும் ஆன்மாவைப்
பொருந்தாமனீங்கும்படி சிவமுன்னாகவுச்சரித்தால்,
திரோதமொருபாலும், அருளும்சிவமு மொருபாலு
ம் முன்பின் சூழ்ந்துநிற்க நடுநின்றது ஆன்மா, அப்
போது நவ்வாகியதிரோதசத்தியு மவ்வாகிய மலத்தி
ன்மே லீட்டையும் நீக்கியருளாக நின்றுபிரகாசிக்கு
ம். மலத்தினின்று மீளவிட்ட வவ்வாகிய வருள் சிவ்
வாகிய சிவத்தையுந் தாராநிற்கும், பின்பு மலபாகம்
வந்த யவ்வாகிய ஆன்மா, வகாரமாகிய அருள் தார
மாகச்சென்று அந்தச் சிகாரமாகிய சிவத்தோடுங் கூ
டி யிரண்டறநின் றனுபவிக்கும்.

பஞ்சசுத்தி.

பூதசுத்தி : முப்பத்தாறு தத்துவங்கள்நாமல்ல ;
அவையாவுஞ்சடம். அவையுந் தானாகக் காரியப்பட
மாட்டாதென வறிகை.

ஆன்மசுத்தி ; அப்படியறிவது திருவருளாலன்றி
ஆன்மபோதத்தா லல்லவென வறிகை.

திரவியசுத்தி : ஆன்மபோதத்தாற்றாணே யறிகை
க்குச்சேட்டை யில்லையென்று, கண்டதுகொண்டே
ஆன்மாவுக் கறிவில்லையென வறிந்து, கண்டு கேட்டு
ண்டியிர்த்துற் றறிவதெல்லாந்திருவருளென்றறிகை.

மந்திரசுத்தி : ஐந்தெழுத்தைச் சிகாரமுதலாக
மாறி யதன் உண்மை விசாரித்தறிகை.

இலிங்கசுத்தி : பதி யெங்கும்பூரணமாய்ப் பசு பா
சங்களிரண்டினும் பிரிவறநின்று அவற்றைச் சேட்
டிப்பித்து நின்ற தன்மையையறிந்து, அத்தகைய
சிவம் இலிங்கத்தினு மெழுந்தருளி யிருக்குமென
வறிகை.

சத்திநிபாதம்.

மந்ததரம் : நமக்குப்பேராயுள்ள வொருபதியுண்
டென்றறி வெழுந்திருக்கை. அது வாழைத்தண்டி
லே நெருப்புப் பற்றினாற்போலும்.

மந்தம் : அப்பதியை யடைவதற்கு வழியெப்படி
யென்றாராய்கை. அதுபச்சை விறகிலே நெருப்புப்
பற்றினாற்போலும்.

தீவிரம் : அப்படி யாராய்ந்தறிந்த பதியை யடை
வதற்குப் பிரபஞ்சத்தை வெறுத்துப் புளியம்பழமு

மதனோடும்போல் நிற்கல். அது உலர்ந்தவிறகிலே நெருப்புப் பற்றினாற்போலும்.

தீவிரதரம் : பிரபஞ்சத்தை முற்றத்துறந்து ஆசாரியனே பொருளெனக்கண்டு வழிபடுகை. அதுகரியிலே நெருப்புப் பற்றினாற்போலும்.

தீட்சைகள்.

ஆசாரியன் பாசவிமோசனம் பண்ணும்படி ஆன்மாக்களுக்குச் செய்யும் தீட்சைகள் சாதிபேதமுதலியவற்றால் பலவிதமாம். அவை வருமாறு :—

நயனதீட்சை : மீன் தனதுசினையைக் கண்ணால் பார்த்தமாத்திரத்தாலிரட்சிப்பதுபோல ஆசாரியன் நயனத்தால் கடாட்சித் தனுக்கிரகிப்பது.

பரிசுதீட்சை ; கோழியானது தனது சினையைச்சிறகாற்றமுறிக் காத்தல்போலத் தனதுகரத்தால் தொட்டனுக்கிரகிப்பது.

மானசதீட்சை ; ஆமையானது தனதுசினையை நினைத்த தன்மாத்திரத்தாலிரட்சிப்பதுபோல லனுக்கிரகிப்பது.

வாசகதீட்சை : பஞ்சாட்சரோப தேசத்தாலனுக்கிரகிப்பது.

சாத்திரதீட்சை : ஆகமார்த்தங்களைப்போதிப்பது
யோகதீட்சை : யோகமார்க்கத்தால் சீடனது இரு
தயத்திற் சென்றனுக்கிரகிப்பது.

அவுத்திரிதீட்சை : ஓமசம்பந்தமுற்றது. இது ஞா
னதீட்சையென்றுங் கிரியாதீட்சையென்றும் இரண்
டுவிதமாம்.

ஞானதீட்சை : மனத்தாற் செய்யப்படுவது.

கிரியாதீட்சை : குண்டல மண்டலாதிகளிட்டுச்
செய்வது. இது நிர்ப்பீஜமென்றும் சபீஜமென்றும்
இரண்டு வகையாம்.

நிர்ப்பீஜம் : இது சத்தியநிர்வாணமென்றும் அசு
த்தியநிர்வாணமென்றும் இரண்டாம்.

சத்தியநிர்வாணம் : விருத்தர் முதலிய பக்குவர்க்
குச்செய்வது.

அசத்தியநிர்வாணம் : அறிவிலிகளாகிய வாலீபர்
முதலியவருக்குச்செய்வது.

சபீசதீட்சை : ஆசாரியனிடத் தாகமங்களை யோ
திப்பதி பசு பாச உண்மைகளையறிந்து சமயாசாரங்க
ளில் வழுவாதநன்மை யுடையவர்கட்குச் செய்வது.
இது உலோகதர்மிணியென்றும் சிவதர்மிணியென்
றும் இரண்டாம்.

உலோகதர்மிணி ; ஆசாரியன் சீடனைப்பதப்பிரா
ப்தியாகிய புலனங்களிற்சேர்க்கும் தீட்சை.

சிவதர்மிணி ; மோட்சகாமியாகிய சீடனுக்குச் சி
காச்சேதம்செய்து மோட்சத்தை யடைவிக்கும்திட்
சைசமய, விசேட, நிர்வாண தீட்சைகளும், ஆசாரிய
வபிடேகமும், சபீட்சையிலு மதனுட் பிரிவுகளிலு
மடங்கும்.

தசகாரியம்.

தத்துவரூபமாவது ; முப்பத்தாறு தத்துவங்களு
டைய தொழிலைத்தனக்கு வேறாயறிதல்.

தத்துவதரிசனமாவது : தத்துவங்களைச் சடமெ
ன்றறிதல்.

தத்துவசுத்தியாவது ; அவைகளைச் சிவஞானத்தி
னாலே தனக்கன்னிய மென்றறிதல்.

ஆத்துமரூபமாவது ; பஞ்சமலங்களுநீங்கி யாத்ம
ஞானமென்னுமறிவே வடிவெனவறிதல்.

ஆத்துமதரிசனமாவது ; தனக்கொரு செய்தியுமி
ல்லை யென்றறிந்து நிற்றல்.

ஆத்துமசுத்தியாவது ; பெத்தத்தினு முத்தியினு

ஞ்சிவனுபகரிக்கிறாரென்று தன்னுடையசுதந்தர ஆனியையறிந்து சிவஞானத்திலே யழுந்தல்.

சிவரூபமாவது : ஆணவமலத்திலே கிடக்கிறவா ன்மாவைச்சிவன் பஞ்சகிருத்தியங்களைச்செய்து மல் ன்களைநீக்கி மோட்சத்திலே விடுவனென்று திடமா யறிதல்.

சிவதரிசனமாவது : சிவன்செய்யும் பஞ்சகிருத்தி யத்தை ஆன்மா செய்யானென்றறிந்து ஆன்மாவை க்தரிசிப்பித்து நின்ற ஞானம்.

சிவயோகமாவது : சிவசத்திசெய்யுங் கிருத்திய மெல்லாம் சிவனுக்குச்சற்றுமில்லையென் றறிந்துசி வசத்தியையன்றித் தனக்கும் பிறருக்குஞ் சற்றுஞ் செய்தியில்லையென்று தெரிந்து திருவருளோ டழு ந்துதல்.

சிவபோகமாவது : சிவத்தோ டிரண்டற நின்று சிவானந்தத்தைப் புசித்துவருதல்.

சித்தாந்தக்கட்டளை சம்பூரணம்.

சிவார்ப்பணம்.

நான்காம்-பதிப்பு.

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

கட்டவளக்கொத்தின்

அட்டவணை.

சிவப்பிரகாசக்கட்டளை.	அந்தக்கரணங்க	} பேஜ்	
இரண்டாமங்கம்-பேஜ். 6	ளின்தொழில்		38
காரணாவஸ்தை	17	அவஸ்தைகள்	44
சுத்தாவஸ்தை	16	ஆணவம்	29
தசகாரியம்	18	ஆகாமியம்	31
நான்காமங்கம்	9	ஆத்ம தத்துவங்களி	} 36
முதலங்கதத்துவ	} 3	ன்தொழில்	
நாமம்		ஆன்மதரிசனம்	48
மூன்றாமங்கம்	8	ஆன்மசுத்தி	49
மேலாவஸ்தை	11	ஆன்மலாபம்	50
		ஏடணைகளின்தொழில்	42
		கன்மம்	30
திருவாலவாய்க்கட்டளை.	கன்மேந்திரியங் களி	} 37	
அசுத்தமாயை	32		ன்தொழில்
அகக்கருவி ஆன்ம	} 34	கீழாலவஸ்தை	44
தத்துவம்		குணங்களின்தொழில்	42

உ கட்டளைக்கொத்தின் அட்டவணை.

சகலர்	பேஜ்.	26	பிராரத்தம்	பேஜ்.	31
சஞ்சிதம்		31	புறக்கருவி		34
சாக்கிரம்		44	பூதகாரியம்		39
சிவதத்துவம்		34	மத்தியாவஸ்தை		46
சிவதத்துவங்களின்	}	39	வசனாதிகளின்காரியம்		42
தொழில்			வாக்குகளின்தொழில்		43
சுத்தமாயை		32	விஞ்ஞானகலர்		26
சுழுத்தி		45	வித்தியாதத்துவம்		34
சொப்பனம்		45	வித்தியாதத்துவங்க	}	38
ஞானேந்திரியங்களின்	}	37	ளின்தொழில்		
ன்தொழில்			—		
தன்மாத்திரைகளின்	}	38	பதினாறுபேறு.		
ன்தொழில்			பதினாறுபேறு		51
திரோதாயி		31	— [ளை		
துரியம்		46	வேதாந்தத்தத்துவக்கட்ட		
துரியாதீதம்		46	இரண்டாம்தத்துவம்		56
நாடிகளின்தொழில்		41	காப்பு		53
நின்மலாவஸ்தை		47	தத்துவங்கள்		53
நான்முகம்		23	மூன்றாம்தத்துவம்		61
நூல்		23	—		
பதி இலக்கணம்		23	—		
பசு இலக்கணம்		25	ஞானக்கட்டளை.		
பாச இலக்கணம்		29	7-அசிபதசிரவணம்		89
பிரளயாகலர்		26	8-அசிபதமனனம்		90

கட்டளைக்கொத்தின் அட்டவணை

9-அசிபதரித் } பேஜ் 94	அவத்தை பேஜ்.	155
தியாசனம் }	ஆணவமலம்	136
ஞானக்கட்டளை 69	ஆகாமியம்	142
தத்துவதெரிசனம் 71	ஆதிதெய்வீகம்	142
ச-தற்பதசிரவணம் 81	ஆதிபௌதீகம்	143
10-தற்பதமனனம் 84	ஆன்மதத்துவம்	144
கூ-தற்பதரிதித்தியா } 86	ஆரூதாரம்	154
சனம் }	உபாசனமூர்த்திவ }	127
க-தொம்பதசிரவணம் 72	ணக்கம்	
உ-தொம்பதமனனம் 75	கன்மமலம்	140
ங-தொம்பதரிதித்தி } 78	காப்பு	127
யாசனம் }	கீழாலவஸ்தை	155
	கேவலாவஸ்தை	158
	சகலர்	133
நானாசிவ வாதக்கட்டளை.	சஞ்சிதம்	141
நானாசிவ வாதக்கட் } 99	சகலாவத்தை	158
ட்டளை }	சத்தினிபாதம்	164
	சித்தாந்தக்கட்டளை	127
	சிவஞானசுவாமிக }	127
சித்தாந்தக்கட்டளை.	ள்வணக்கம் }	
அவையடக்கம் 128	சுத்தமாயையின் }	138
அசுத்தமாயை 139	தோற்றம் }	
அசுத்தமாயையின் } 139	சுத்ததத்துவம்	145
தோற்றம் }	சுத்தாவத்தை	158

சு கட்டளைக்கொத்தின் அட்டவணை.

தத்துவத்தொழில்பே.	146	பாசவியல்பு	பேஜ்.	135
திரோதானமலம்	137	பிரளயாகலர்		132
தீட்சைகள்	165	பிராரத்துவம்		142
நின்மலாவத்தை	157	மண்டலம்		155
நியமங்கள்	161	மத்தியாவத்தை		156
நூன்முகம்	125	மாயாமலம்		137
நூல்	128	மாயேயமலம்		143
பதியியல்பு	128	மார்க்கங்கள்		159
பசுவியல்பு	131	வாக்குகளின்தொ	}	151
பஞ்சகலைகள்	153	ழில்		
பஞ்சாக்கிரவுண்மை	162	விஞ்ஞானகலர்		132
பஞ்சசுத்தி	164	வித்தியாதத்துவம்		145

கட்டளைக்கொத்தின் அட்டவணை

முற்றிற்று.

உ
திருச்சிற்றம்பலம்.
கட்டளைக்கொத்தின்
பிழை திருத்தம்.

சிவப்பிரகாசக் கட்டளை.

பேஜ்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
13	5	தராணவாயு	பிராணவாயு
15	20	வத்தெயெழுப்ப	வத்தெயெழுப்ப
17	10	.நி—ன்மல	.—நின்மல
18	3	ஒன்று	ஒன்று
20	17	ஞானேந்திரியம்	ஞானேந்திரியம்

திருவாலவாய்க் கட்டளை.

28	13	மானைகாட்டி	மானைக்காட்டி
„	14	மூர்த்தமாய்	மூர்த்தமாய்
29	10	முறைவமயும்	முறைமையும்
„	21	மூலமாய்	மூலமலமாய்
32	10	முறைமை	முறைமை
34	20	க்ருவி	கருவி
35	3	ஒடல்	ஒடல்
„	20	ஒடுங்கு	ஒடுங்கு
40	7	ஒடல்	ஒடல்

பிழைதிருத்தம்.

பேஜ்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
41	7	ஒரு	ஒரு
42	12	டையது	டையது.
45	18	,கிற் சித்க, தழும்	நிற்க, சித்தழும்
47	12	போருளுடனே	பொருளுடனே

நானக்கட்டனே.

72	1	கலாபரம்	காலபரம்
97	9	மனோதிதமாய்	மனோதிதமாய்

103	11	பிரந்து	பிறந்து
"	12	பிரந்து	பிறந்து

நானசீவவாதக் கட்டனே.

136	15	ஆவரசத்தி	ஆவரணசத்தி
141	19	கொடுப்பது	கொடுப்பது
157	18	சுழுத்தி	சுழுத்தி
158	6	கரி	மல

